

श्रीभागवत-दर्शन

भागवती कथा

(षोडश खण्ड)

व्यासशास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वतः
कृता वै प्रभुदत्तेन माला 'भागवती कथा'

लेखक

श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी

प्रकाशक

सङ्गीर्तन भवन

प्रतिष्ठानपुर भूसी, (प्रयाग)

—:ॐ:—संशोधित मूल्य २ ० रुपया

[तृतीय संस्करण] चैत्र, सं० २०२१ वि० [मू० १.२५ न० पै०]

॥ श्रीहरिः ॥

[ब्रजभाषा में भक्तिभावपूर्ण, नित्य पाठके योग्य अनुपम महाकाव्य]

श्रीभागवतचरित

(तृतीय संस्करण)

(रचयिता—श्री प्रमुदतजी मझचारी)

श्रीमद्भागवत, गोता और रामायण ये सनातन वैदिक धर्म चलन्वी हिन्दुओं के नित्य पाठके अनुपम ग्रंथ हैं। हिन्दी भाषा में रामायण तो गोस्वामी तुलसीदासजी कृत नित्य पाठके लिये थी किन्तु भागवत नहीं थी, जिसका संस्कृत न जानने वाले भागवत प्रेमी नित्य पाठ कर सकें। इस कमी को “भागवत चरित” ने पूरा कर दिया। यह अनुपम ग्रन्थ ब्रजभाषा की छप्पय छन्दों में लिखा गया है। बीच-बीच में दोहा, सौरठा, छन्द, लावनी तथा सरस भजन भी हैं। समाह क्रमसे सात भागों में विभक्त हैं, पाक्षिक तथा मासिक पाठ के भी स्थलों का संकेत है। श्रीमद्भागवत की समस्त कथाओं की सरल, सरस तथा प्राजल छंदों में गाया गया है। सैकड़ों नरनारी इसका नित्यनियमसे पाठ करते हैं, बहुतसे कथावाचक पंडित हारमोनियम तबले पर गाकर इसकी कथा करते हैं। और इसका पंडित इसीके आधारसे भागवत समाह बाँचते हैं। अब इसका तीसरा ५ हजारका संस्करण अभी छपाया है। लगभग सवा नौ सौ पृष्ठों की पुस्तक सुन्दर चिकने २८ पौंड सफेद कागद पर छपी है। सैकड़ों सादे एकरंगे चित्र तथा ५-६ बहुरंगे चित्र हैं। कपड़े की टिकाऊ बद्धिया जिल्द और उसपर रङ्गीन ऊपर पृष्ठ हैं। बाजारमें ऐसी पुस्तक १०) में भी न मिलेगी। आज ही एक पुस्तक मँगाकर अपने लोक-परलोक को सुधार लें। न्योद्धावर केवल ५.०५ न०पै० डाकव्यय पृथक्।

पता—संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर भूसी (प्रयाग)

विषय-सूची

सं०	विषय	पृष्ठांक
	भागवती कथा की वर्ष गाँठ (भूमिका)	१
८—	यमदूतों का और विष्णु-पार्षदों का सम्वाद	१५
९—	भगवन्नाम ही समस्त पापों का पूर्ण प्रायश्चित्त है	२५
१०—	हरिनाम से ही पापों की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है	३४
११—	हँसी विनोद में भी भगवन्नाम श्रेयस्कर है	४०
१२—	हरि उच्चारण मात्र से ही पापों को हरते हैं	५२
१३—	नामोच्चारण का फल अमोघ है	६५
१४—	अजामिल को परचात्ताप	७९
१५—	अजामिल को भगवत् पार्षद पद की प्राप्ति	८५
१६—	रिक्तहस्त यमदूतों का यमराज से निवेदन	९४
१७—	यमराज द्वारा अपने दूतों के प्रश्नों का उत्तर	१०३
१८—	यमदूत किनके पास जायें किनके पास न जायें	११२
१९—	भगवन्नाम माहात्म्य	११९
२०—	प्रेचताओं के पुत्र दत्त का प्रजावृद्धि के लिये तप	१३४
२१—	प्रजापति दत्त को भगवद् दर्शन	१४२
२२—	मैथुन धर्म से दत्त के हर्यश्व नामक पुत्रों की उत्पत्ति	१५१
२३—	नारदजी के हर्यश्वों से दश गूढ़ प्रश्न	१५९
२४—	हर्यश्वों का नारद जी के कूट वचनों पर विमर्श	१६९
२५—	पुत्रवियोग से दुःखित दत्त द्वारा पुत्रों की उत्पत्ति	१७६
२६—	शबलाश्वों को भी शिष्य बनाने पर दत्त का नारदजी का शाप	१८२
२७—	दत्त की साठ कन्यायें	१९४
२८—	दत्त की कन्याओं के वंश का वर्णन	२००
२९—	तार्क्ष्य गरुड़ और अरुण	२०६

३८०—चन्द्रमा को दत्तका शाप	...	...	२२०
३८१—ऋषयः पत्नियों के वंश का वर्णन	...	...	२२१
३८२—देवेन्द्र द्वारा देवगुरु बृहस्पति का अपमान	...	...	२२३

चित्र-सूची

१—यमराज का यमदूतों से वार्ता	...	...	१११
३—प्रजापति दत्त को भगवान् के दर्शन	...	...	१४४
४—नारदजी का हर्यश्वों से दशगूढ़ प्रश्न	...	...	१६०
५—नारद जी प्रजापति दत्त की सभा में	...	...	१

भागवती कथा की वर्षगाँठ

(भूमिका)

सूत सूत महाभाग वद नो वदतांवर ।

कथां भागवती पुण्या यदाह भगवाञ्छुकः ॥६॥

(श्रीभा० १ स्क० ४ अ० २ श्लो०)

छप्पय

अजर अमर हरिकथा जनम अरु नारा न जामै ।

तबही जानो जनम जनहिँ जाकूँ नर पामै ॥

जा दिन होत्रै प्रकट पुण्य तै कथा पुरानी ।

हृदय पटल पै जनम भयो नूतन पुनि मानी ॥

गगाजल, पय, सिता मिलि, लस्ती बनि प्रकटे यथा ।

त्यो गुह्यनो कूँ मधुर, प्रकरी 'भागवती कथा' ॥

विक्रमी सम्बत् २००० की गुरुपूर्णिमा से यहाँ प्रतिष्ठानपुर में भेने अष्टादश पुराण सत्र की दीक्षा ग्रहण की थी। तत्र 'भागवती कथा' ने मेरे मनमें प्रवेश किया। जन्माष्टमी के दिन उसका एक छप्पय लिखकर आरम्भ किया और फिर कार्तिक शुक्ला अष्टमी से नियमानुसार एक अध्याय लिखना आरम्भ

❀ शौनकाजी सूतजी से उत्सुकता के साथ कह रहे हैं—“सूतजी ! सूतजी” ॥ हे महाभाग ! आप सत्र वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। अतः महानुभाव ! आप हम उस परम पुण्यमयी भागवती कथा को सुनायें, जिसे भगवान् शुकदेव ने महाराज परीक्षित को सुनाया था।”

किया। कार्तिक से आपाद तक आश्रम की परिधि के गर्भ में रही। सम्वत् २००३ को गुरुपूर्णिमा मध्यान्होत्तर इसका खण्ड सबके सम्मुख आया, अतः इसकी वार्षिक जन्म तिथि हर लोग गुरुपूर्णिमा के ही दिन मानते हैं। इसकी द्वितीय वर्षगांठ गत गुरुपूर्णिमा को पूज्यपाद श्रीहरि बाबा जी की सन्निधि में हम सब ने उत्साह के साथ मनाई।

नियमानुसार अब तक इसके २४ खण्ड प्रकाशित हो जाते चाहिये थे, किन्तु कागद की कठिनाई से, प्रेस की पिच-पिच से, तथा अन्यान्य कई कारणों से इसके अब तक १६ ही खण्ड प्रकाशित हुए। अपनी चेष्टा तो ऐसी है, महीने में एक नहीं दो खण्ड प्रकाशित हो, किन्तु अपनी इच्छा से सभी काम होते तो सभी लक्ष्मणी होते, कोई भी रोगी न होता, किसी को भी दुःख न होता। जीव का अधिकार कर्म करने में है, फल की बुझी तो किसी कारे वर्ण वाले व्यक्ति ने अपने कमनीय करों में ले रखी है। वे जिससे जय जो चाहते हैं कराते हैं। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं, बश नहीं, अधिस्तर नहीं। सब नाक में नखेल पड़े पशु के समान उनके संकेत पर नाच रहे हैं।

हाँ, तो अब दो वर्ष का सिंहावलोकन करें। क्षण-क्षण में परिवर्तनशील इस ससार में तो इन दो वर्षों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए ही हैं, मेरी कुटी में ही महान् परिवर्तन हो गया है। ऋषियों का मत है, जो पिंड में है वही ब्रह्माण्ड में है। जैसा अपना मन है वैसा ही जगत् का मन है। व्यष्टि के यथार्थ ज्ञान से समष्टि का भी ज्ञान होता है। अपनी उत्पत्ति से जगत् की उत्पत्ति होती है, अपनी मुक्ति से विश्वब्रह्माण्ड की मुक्ति होती है। अतः बाहर न देखकर भीतर ही देखो। दूसरों की अवनति-उन्नति की ओर न देखकर अपने भीतर ही

टटोलो। दूसरों में परिवर्तन देखकर न हँसो, अपने आप में ही देखो। तीन वर्ष पूर्व जिस कुटी में नाममात्र की कोई एकाध वृक्ष होगा, आज इसमें सैकड़ों हरे भरे वृक्ष लहलहा रहे हैं। बहुत-सी ललित-लताये झुक कर झुक कर भूमि को चूम रही हैं, बहुत से पुष्प खिल खिलाकर हँस रहे हैं। बहुत से फल हिल-हिल कर श्रावण का-सा भूला भूल रहे हैं। जितने वृक्ष हैं, सबका अपना पृथक् पृथक् इतिहास है। पाठकों से उन सत्र का पृथक्-पृथक् परिचय कराऊँ, तो एक पृथक् पुस्तक बन जायगी। 'भागवती कथा' में कमी हो जायगी। अतः विस्तार न करूँगा, किन्तु कुछ तो सुनाऊँगा ही। क्यों सुनाओगे जी ? पेड़-पत्तियों की बातों में व्यर्थ समय क्यों बिताते हो, भगवान् की चर्चा क्यों नहीं करते ?”

भगवान् की ही तो चर्चा कर रहा हूँ। भोर में कोई चतुर चित्तेरा आकर मेरे इन पोथों के साथ खिलवाड़ कर जाता है, उसे मैंने कभी देखा नहीं, उसके खेल को देखा है, उसकी अद्भुत रचना का दिग्दर्शन किया है। जो जिस वस्तु से प्यार करता है, उसकी चर्चा में भी उसे सुख मिलता है। अतः चित्तेरे की चित्रकला के सम्वन्ध की चर्चा उसे भली लगेगी। फिर लेखक का भी इनमें ममत्व तो है ही, उसका भी तो इन फूल-पत्तियों और लताओं से मनोरंजन होता है। अतः आज वार्षिक पर्व पर इनकी चर्चा अनुपयुक्त न होगी।

जिस स्थान पर यह भागवती कथा लिखी जा रही है। पुराणों में इसका नाम यज्ञतीर्थ मिलता है। पहिले लेखक हस्ततीर्थ में रहता था, अथ यज्ञतीर्थ में। जिस कुटी में यह लिखी जा रही है वह बहुत ऊँचे पर है, एक टीला-सा है। भगवती भागीरथी के तटपर ही नहीं बगार पर है। आजकल वर्षा में तीन

ओरसे गंगाजी से घिरकर यह एक टापू-मा बन जाता है। नीचे एक मधु (महुण) का सुन्दर हरा भरा वृक्ष है मिट्टी या चतरा बना है। वर्षात में गंगाजी के बढ़ने पर इससी जड़ें जग्नू डूब जाती हैं। इसे भूलोक कहिये। इससे ऊँचे स्थान पर तीन ईंटोंकी पक्की परिधि है। पश्चिमसी ओर गंगाजी के सम्मुख पक्की जाफरी बनाकर घेर दिया गया है। बीच में पक्की छुट्टी भी है गंगाजी की ओर एक सुन्दर सहन है जिसमें बड़े-बड़े चार हैं। दो दक्षिण ओर दो उत्तर की ओर तथा एक पूर्व की ओर है परिधि के चारों ओर खुला स्थान है उसमें वृक्ष, पोधे लगाये लगी हैं। दक्षिण ओर फैल ४-५ हाथ चौड़ा स्थान है पश्चिम ओर १५, १६ हाथ, उत्तर की ओर १०-१२ हाथ पूर्व की ओर ५-६ हाथ होगा। पश्चिम ओर वृत्ताकर गोल पश्चिम में तो गंगाजी की धारा ही हिलोरे मार रही हैं। दक्षिण की ओर एक बड़ा नाला है, जिसमें वर्षा के दिनों दूर तक गंगाजी भर जाती हैं। उत्तर को गंगाजी से प्रतिष्ठानपुर (भृसी नगर में जाने की सड़क है। इसके बाद अब वृक्षों की कथा सुनिये। किसी ने कहा—अमुक के यहाँ मालती (चमेली) की बड़ सुन्दर लता है, उसमें से तीन वर्ष पूर्व कुछ डालें तोड़ लाये थे, तीन स्थानों में लगा दीं। दक्षिण की ओर वही लता ऊपर चढ़ गई है। गत वर्ष इततत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक नन्दे से पारिजात-हारशृङ्गार के वृक्षको मैंने यह सोचकर दक्षिण की ओर लगाया था कि देखे हमारी स्वतत्रता हरी-भरी रहेगी या कुम्हिला जायगी। आज वह वृक्ष बड़ा हो गया है, अनेकों उसमें से शाखा फूट निकली है। बड़े-बड़े पत्तों वाला वह वृक्ष आशा से भी अधिक बढ़ गया है, एक वर्ष में ही ४ शाखायें तथा लगभग एक शत उप शाखायें हो गई हैं। उसका विस्तार भी बढ़ गया है।

मेरे गृह के सम्मुख ही वह स्वतंत्रता पादप लहरा रहा है। उससे आगे माधवी की लता मेरे दरवाजे में बन्दनवार-सी बँधी लहरा रही है, नन्हे से पौधे से तीन वर्ष में ही यह लता कितनी फैल गई। पश्चिम की ओर दो बड़ी-बड़ी क्यारियों में तुलसी का वन है। एक राधा वन दूसरा कृष्ण वन, एक लगावें ताँ कहीं भगड़ा न हो जाय, इसलिये सबके हमने जोड़े-जोड़े लगाये हैं। उसके बीच में सन्धे लगाकर यूथिका (जूही) की लताये चढ़ाई हैं। यह यूथिका वितान बड़ा ही सघन और मनोरम है, उसमें विष्णु कान्ता की लता स्वतः ही चढ़ गई है। यूथिका और विष्णु कान्ता की शाखाये परस्पर में फँस गई हैं। यूथिका की सुन्दर स्पच्छ सुगन्धि युक्त छोटी-छोटी फलियों सब विष्णु कान्ता की बड़ी-बड़ी नीली और अम्बरी रंग की कलियों में मिलकर खिलकर हिलने लगती हैं, तो ऐसी लगती हैं मानो गंगा यमुना की सरियाँ श्वेत और नीली साड़ी पहिनकर क्रीड़ा कर रही हों। इस ओर दोनों तुलसी क्यारियों में स्थल मल्लिका (पीली चमेली) के सामने वृक्ष हैं, ये बड़ी दूर मिलावली से आये हैं। वाई और गंधराज का वृक्ष है तो उसके सामने दाईं ओर केवड़ा है। बेला के वृक्ष तो असंख्य हैं। वे जब सब फूलते हैं तो ऐसे लगते हैं मानो नभ में तार खिल रहे हों। किनार-किनारे पंक्तिबद्ध अमृत फल अमरुद के वृक्ष हैं। वे संख्या में सब १३ हैं, गत वर्ष कड़ियों पर फल भी आ गये थे। अब के तो सभी सम्भवतया फल जायेंगे। फूल आ गये हैं। माधवी की लतायें आशा से अधिक बढ़ गई हैं। कुटी के चारों कोनों पर चारों चढ़ गई हैं। पाँचवीं नीम पी ओर है। उत्तर ओर दो प्राचीन नीम के वृक्ष हैं। उन पर गुरच-गिताय चढ़ गई हैं। पारसाल विधारा की भी एक बेल लगाई थी, अब उसमें से अनेकों शाखा-प्रशाखायें निकल

कर नाम की ओर मुँह बाये रस्सी के सहारे चढ़ रही हैं। गत वर्ष जो दो चंपा के वृक्ष लगे थे, वे सूख गये। छोटे थे, अब केवड़ा लगाया गया है। (यूथिका) के तीन विस्तृत धितान हैं। पूर्व की ओर की दिवाल पर तो यूथिका की कई बेलें चढ़ रही हैं। सब का सरस इतिहास है। सबका इतिहास बता नहीं सकता सब के नाम लिखे देता हूँ, नहीं मुझसे अप्रसन्न हो जायेंगे हमारा नाम छापेमें क्यों नहीं छपाया। पहिले लताओं के ही नाम बताता हूँ मल्लिका, माधवी, विधारा, विष्णुकान्ता, द्राक्षा, गुल्च और लौकी, तुरई, निनुआ, रमास की तो क्षणिक हैं वर्षा के दिनों में लगती हैं। गर्मियों में सूख जाती हैं। वैसे तो सभी क्षणिक हैं। पुष्पों वाले वृक्षों के नामों में से वृक्ष यूथिका, बेला, पाटल (गुलाब) रजनीगन्धा, इन्द्रजौ, गन्धराज, निवार, कुंद, केवड़ा, बकुल, स्पर्णमालती, कर्णिकार ये ही विशेष उल्लेखनीय हैं। फल वाले वृक्षों में अमरुद, अनार, आम, पपीता, फालसे, सांताफल ये ही हैं। सो, इनके दो-दो तीन-तीन वृक्ष होंगे। बाहर के अहाते में अमरुद, नीवू, बेल आदि के वृक्ष लगाये हैं और दो कमल कुंड भी, जिनमें नीले-बेजनी कमल खिलते रहते हैं। पहिले पढ़ा करते थे—

तुलसीकानन यत्र यत्र पञ्चनानि च ।

पुराणपठन यत्र तत्र सन्निहितो हरिः ॥

जहाँ तुलसी का कानन हो, पद्मों का वन हो, नित्य पुराण पाठ होता हो वहाँ श्रीहरि निवास करते हैं। यह भी पढ़ा था मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद' जहाँ मेरे भक्त मिलकर नाम गुणगान करते हैं वहाँ मैं खड़ा नहीं रहता बैठ जाता हूँ। यही सोचकर अपनी छुटिया में तुलसी के दो कानन लगाये, दो मलक

फुंड बन गये। नित्य ही नियम से सदा पुराण मंडप में पुराणों
 का पाठ और प्रवचन होता है। उदयास्त सदा अरुणद कीर्तन
 होता रहता है, फिर भी श्रीहरि दीखते नहीं। अब यह तो कैसे
 कहें शास्त्रों के वचन मिथ्या हैं-श्रीहरि आते होंगे रहते होंगे,
 किन्तु वे चतुर्भुज रूप, मुरलीधर रूप में दिखाई नहीं देते, सन्त
 रूप में तो रहते ही हैं, दर्शन देते हैं। किन्तु उनमें निष्ठा नहीं।
 जिन वृक्ष और लताओं का मैंने अत्यंत प्रेमपूर्वक पाठको को
 परिचय कराया है आजकल मेरे घे ही सखा हैं, सुन्दर हैं, मित्र,
 हैं, साथी हैं। उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ खेलता हूँ,
 उन्हीं ही पुचकारता हूँ, उन्हीं से घाते करता हूँ, उन्हीं ही देखकर
 प्रसन्न होता हूँ। ये सब नित्य बढ़ते हैं, नित्य उन्नति करते हैं,
 नित्य फलते फूलते हैं, किन्तु मैं वहाँ का वहाँ हूँ। इनमें कितनी
 सहनशीलता है। कोई फाटो, कोई मारो, जो जल दे जाता है
 उसी का पी लेते हैं। न मिलने पर मोंगते नहीं, कुचाच्य वहने
 पर उलटकर उत्तर नहीं देते। धूप, गर्मी, वर्षा सभी को सिर
 से सहन करते हैं। जो चाहो फल फूल तोड़ ले जाओ, किसी
 को मना नहीं करते, देने को उत्सुक नहीं होते, कोई न तोड़े
 पृथ्वी पर फेंक देते हैं। निरन्तर सुगन्धि फैलाते रहते हैं।
 दुर्गन्धयुक्त भी वस्तु इनके जडों में डाल दो, तो उनसे भी
 सुगन्धि ही ग्रहण करते हैं। कितने गुण हैं मेरे इन मूक
 सखाओं में, किन्तु मुझमें ये सब नहीं हैं। मैं अवगुणों से भरा
 हूँ, फिर भी ये मुझे अपनाये हुए हैं। यही आशा लगाये बैठे
 हूँ कि जिसने इन्हीं बनाया है, उनमें जरा इतनी अपनापन की
 क्षमता है, तो इनके रचयिता तो पापियों को भी अपना लेते
 होंगे। तीन वर्षों में क्या से क्या हो गया, किन्तु मुझे
 पूर्ण प्रभु-प्रेम प्राप्त न हो सका। वही काली कलम और

चही कागदी का काम “कागद लिखे सो कागदी के व्योहारी जीव” में कागदी व्यवहारी दोनों ही हैं। कब अपनाओगे नाथ ! कब इस व्योहार से पृथक् करोगे हरे ? कब सर्वात्मभाव से अपने चरणों की शरण दोगे अशरणशरण ? कुटिल पर कब कृपा करोगे कृपासिन्धो ! कब अपने प्रेम का प्याला पिलाओगे प्रेमास्पद ?

‘भागवती कथा’ की वर्षगाँठ के उपलक्ष में समस्त कथा के पाठकों के प्रति मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, इन कथाओं के प्रचार और प्रसार में वे भी प्रयत्न करके पुण्य के भागो हों।

एक बात और, मैं ‘भागवती कथा’ के साथ जो रत्नों में काँच के टुकड़े मिला देता हूँ, भगवान् और भक्तों की कथा के साथ अपनी राम कहानी भी जो कह देता हूँ, अपनी बात को थक कर जो १०।१५ पृष्ठ कागद व्यय कर देता हूँ यह है तो अनुचित ही, किन्तु इससे पाठक ऊँचे तो नहीं ? यह तो नहीं सोचते ‘गंगाजी की गैल में ये मदार के गीत क्यों गाये जा रहे हैं ?’ क्यों एक ही बात बार-बार दुहराई जा रही है ? क्यों भक्त और भगवान् के सम्वन्ध की बातें छोड़कर अपनी कहानी कही जा रही है ? इसे न कहकर एक अध्याय ‘भागवती कथा’ कभी और कह दी जाय, तो वह शीघ्र समाप्त हो। मैं भी कभी कभी अनुभव करता हूँ और कई स्थलों में लिखता भी नहीं। आज मैं इसका निर्णय पाठकों पर ही छोड़ता हूँ। अगले दोनों स्थलों में मैं प्राकथन न लिखूँगा। ‘भागवती कथा’ के जितने पाठक हैं सभी मेरे निमित्त दो पैसे का व्यय करें। इसे पढ़कर सभी मुझे सूचित करें, प्राकथन लिखना सदा के लिये चन्द कर दूँ या कभी-कभी मन में आ जाय तो लिख दिया करूँ। क्योंकि इस कथन में अपने रने के अतिरिक्त परमार्थ चर्चा कम

रहती है। यह निर्णय पाठको के ही उपर है। सभी की सम्मति मानकर ही उसके अनुसार निर्णय होगा। समस्त पाठको को इस विषय पर सम्मति देनी ही चाहिये। परन्तु इसका अर्थ यदि अपनी प्रशंसा सुनना हो तो भी पाठक उदारता पूर्वक वैसा अर्थ न लगावे। 'भागवती कथा' की प्रशंसा को यदि मैं अपनी प्रशंसा समझता हूँ तो पाप करता हूँ। प्राकथन के सम्बन्ध में मुझे वास्तव में दुविधा है। निज कवित्त तो सभी को नीका लगता है, मननशील पाठक ही इसके बलाबल को समझकर निर्णय दे। समस्त पाठको से ही उत्तर की आशा रखता हूँ। अब के बहुत ग्राहक नहीं रहे। इसका भी कारण कुछ समझ में नहीं आया। भागवती कथायें तो अमर कथायें हैं, इनसे स्वार्थ परमार्थ दोनों ही सधते हैं, इहलोक परलोक दोनों ही बनते हैं, मनोरञ्जन धर्मोपार्जन साथ ही होते हैं। इस सुलभ अमृत का भी जो पान नहीं करना चाहें तो उनके सम्बन्ध में अब हम क्या कहें ! भक्तभावन भगवान् के पादपद्मों में प्रार्थना है, कि वे अपने गुण श्रवण में सभी को अनुराग प्रदान करें।

भूती सङ्गीतन भवन, प्रतिष्ठानपुर
(प्रयाग)
भावण कृष्ण चतुर्दशी २००५

}

पाठको की कृपा का इच्छुक.
प्रभुदत्त

द्वितीय संस्करण की भूमिका

सब अनित्य है, सब नाशवान् है, सब क्षणिक है, सब अस्थायी है, जो दीखता है, वह नष्ट हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, सब परिणामी है। आजसे पाँच वर्ष पूर्व जिन वृत्तों का उल्लेख किया था, उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई, कोई अपनी युवावस्था को पार करके मरणसन्न हैं। मृत्यु रूपी सरिता के कगारे पर बैठे हुए हैं, न जाने कब कगारा खसक जाय धँस जाय और कब टूट कर गिर पड़ें। इन सब अनित्य पदार्थों में श्यामसुन्दर ही नित्य हैं, वे ही सत्य और शाश्वत हैं, वे ही अपरिवर्तनशील हैं, वे वृद्ध भी नहीं होते, युवक भी नहीं होते नित्य किशोर ही बने रहते हैं, उनकी जोरी भी ऐसी ही है। वे भी कभी बूढ़ी नहीं होतीं, उनकी उदरवृद्धि भी नहीं होती, सदा कुशोदरी और और नित्यकिशोरी बनी रहती हैं। जो आम इतना बढ़कर सूख सकता है, जो गंधराज इतना सींचा जाने पर भी नहीं पनपा उनकी व्यर्थ कथा क्या कहें। क्या उसमें संशोधन करूँ। अब तो पाठक ऐसा आशीर्वाद दे कि नित्यकिशोर का मनोहर मूर्ति सदा हृदय कमल में बसी रहे नयनों के सम्मुख नृत्य करती रहे। यह जीवन सफेद कागदों को स्याह करने में ही लगा रहा। तो इसका दुरुपयोग ही है, जो भूल हो गई वह होती ही न रहे। इतना ही पर्याप्त है।

अ० वें० कृ० ८ २०१० वि० }
त्रिवेणी जी

प्रमुदित

यमदूतों का और विष्णु-पार्षदों का सम्वाद

(३५८)

युयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ।

अनूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम् ॥

वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः ।

वेदो नारायणः साक्षात्स्वयंभूरिति शुश्रुम ॥ॐ

(श्रीभा० ६ स्क० १ अ० ३८, ४० श्लो०)

दृश्य

मुनि नारायण नाम विष्णु पार्षद तहें आये ।

यमदूतनिभूँ पफरि गदातें मारि गिराये ॥

अरि क पूछें दूत—कौन तुम हम भगाओ ।

मोल भाव त्रिनु किये तकातब मार लगाओ ॥

धर्मराज के दूत हम, पापीकुँ लैजात हैं ।

करयो न हम अपराध बहुत, काहे आपु रिस्थात हैं ॥

जब दो राजाओं के कर्मचारी मिलते हैं, तो जो बड़े राजा के
घली और प्रभावशाली कर्मचारी होते हैं, वे छोटे मंडलीक राजा

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! विष्णुदूतों ने यमदूतों से पूछा—
तुम लोग यदि यथार्थ में धर्मराज के निर्देश के अनुसार कार्य-
करने वाले हो, तो तुम बताओ धर्म किसे कहते हैं ? धर्म का तत्व क्या
है ?” इस पर यमदूत बोले—“अजी, वेद में जो कर्तव्य बताया है वही

के कर्मचारियों को उसी प्रकार डाँटते डपटते हैं, जिस प्रकार स्वामी अपने सेवकों को डाँटता डपटता है। वास्तव में मेवक वही है, जो असमर्थ हो और स्वामी वही है जो समर्थ हो। जो प्रभावशाली नहीं उसे अपने प्रभावशाली पुरुषों के सम्मुख नयना ही पड़ता है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! जब भगवान् के चार पार्षदों ने आकर उन तीन यम के दूतों को बिना मोल भाव किये मनमानी मरम्मत की, तब वे तेजहीन से हुए उलटे मुँह गिर पड़े। अब तब वे अपने को सबसे अधिक बलवान् समझकर पापियों के सामने बहुत अकड़ा करते थे, बहुत गर्जन-तर्जन कर के उसे डराते धमकाते थे, आज सब गर्जन-तर्जन भूल गये। बड़ी दीनता से गिड़गिड़ाकर बोले—“आप महानुभाव इतने तेजस्वी फान्तिवान् कौन हैं ? आज तक तो हमने यह देखा नहीं कि किसी ने धर्मराज की आज्ञा टाली हो। आज हम यह नई बात देख रहे हैं। आप लोग निर्भक्ति होकर धर्मराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। आप किसके दूत हैं ? आपके स्वामी का नाम क्या है। क्या आपके स्वामी यम धर्मराज से भी बढ़कर हैं ? आप इस समय कहाँ से पधारे हैं ? हम इस पापी को ले जा रहे थे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहे थे, आपने हमारी अकारण क्यों मरम्मत की ? आप कोई देवता हैं या यक्ष, गंधर्व किंपुरुष, सिद्ध, चारण हैं ? देखने में तो आप लोग सबके सब बड़े सुन्दर लगते हैं। आप सबके बड़े-बड़े

धर्म हैं, जिसका वेद में निषेध किया गया है वह अधर्म है। हमने ऐसा सुना है कि वेद नारायण का स्वरूप है और नारायण स्वयम्भू है, वे किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुए।”

विशाल नेत्रं खिले हुए कमल के समान सरस और कमलनयन हैं। सत्रके शरीर पर सुन्दर सुवर्ण वर्ण का चमकीला पीताम्बर पहना रहा है, माथे पर मनोहर मुकुट, कानों में कनक के कुडल और गले में कमनीय कमलकुसुमों की मनमोहक मालाये हैं। सभी युवावस्थापन्न हैं, सभी के अजानुपर्यन्त लम्बे-लम्बे चार-चार हाथ हैं। सभी शंख, चक्र, गदा, पद्म, तथा धनुष-बाण, खड्ग और तरकस धारण किये हुए हैं। आप तो इस अंधकारपूर्ण ग्रह को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। आपके पधारने से तो दशों दिशाये देदीप्यमान हो उठी हैं। आप हमें अपना परिचय दीजिये और किस अधिकार से किस कारण से आप धर्मराज के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं? कृपा करके हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिये।”

यमदूतों के इतने प्रश्नों को एक साथ सुनकर भगवान के प्रिय पार्षद ठहाकामार कर हँस पड़े और बोले—“हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो पछे देंगे। पहिले यह बताओ, तुम इस आदमी को लेजाने वाले होते कौन हो?”

उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा—“अजी, हम तो रात्रि-दिन यही काम करते हैं। हमारा काम ही यह है कि हम पापियों को धर्मराज की आज्ञा से उनके समीप ले जायें?”

इसपर विष्णु पार्षदों ने पूछा—“क्या तुम्हारे धर्म के अनुसार जिसे बुला लेते हैं, या किसी नियम से किसी ठान में किसी को बुलाते हैं?”

यमदूतों ने कहा—“हमारे स्वामी ने कहा है कि जिसका जन्म मरने का समय होता है, उसे बुलाते हैं। मरने के समय के लिये हमारे द्वारा भोगाने हैं। ये हमारे धर्म के अनुसार हैं, जिसके नहीं होते, इसीलिये उनका नाम धर्मराज है। हम उनको बुलाते हैं।”

के आज्ञाकारी दूत हैं। उनकी आज्ञा हुई, हम इसे लेने आये। हमने तो कोई अपराध किया नहीं, आपने बिना जात हमारा कचूमर निकाल दिया, हमें अधमरा बना दिया।”

यह सुनकर अधिकार के स्वर में विष्णुपार्षदों ने पूछा—
“अच्छा! तुम धर्मराज के नौकर हो, तो बताओ, धर्म किसे कहते हैं?”

प्रतीत होता है, ये दूत अभी नये ही परीक्षा देकर अपने पदपर प्रतिष्ठित हुए थे। इसीलिये परीक्षा का प्रश्न सुनते ही वे शीघ्रतासे अपनी योग्यता दिखाने को बोल उठे—“वेद में जो विहित कर्म बताये गये हैं, उसे धर्म कहते हैं, इसके विपरीत जो अविहित कर्म हैं, जिनका निषेध किया गया है, उसे अधर्म कहते हैं।”

विष्णुपार्षदों ने पूछा—“वेद क्या है?”

यमदूतों ने कहा—“भगवान् श्रीमन्नारायण के निःश्वास से जो स्वर्य प्रकट हुआ है। वही वेद है। वह भगवान् से भिन्न नहीं, उनका स्वरूप है। जो स्वर्य साक्षात् श्रीमन्नारायण हैं, वही वेद है। ये समस्त प्राणी भगवान् में ही अवस्थित हैं या सबके अन्तःकरण में वे ही हरि जीव रूप से विराज रहे हैं।”

पार्षदों ने पूछा—“फिर प्राणियों में यह इतनी विभिन्नता किस कारण से है?”

यमदूतों ने कहा—“देखिये, महानुभाव! भगवान् के स्वरूप में स्थित हुए इन सत्य, रज और तमोमय प्राणियों को प्रभु अपने वेद रूप ज्ञान से उनके गुण, कर्म तथा नाम रूपादे के अनुसार जैसा जिसका कर्म है उसी के अनुरूप यथायोग्य विभाग कर दिया करते हैं। इसमें भगवान् का न कोई पक्षपात है न किसी के प्रति अन्याय है।”

इस पर विष्णुदूतों ने कहा—“अच्छा यह बताओ कि यह ज्ञान कैसे होगा, कि इस जीव ने शुभ कर्म किया है, इसने अशुभ कर्म किया है। इसे दण्ड देना चाहिये, इसे पारतापक मिलना चाहिये, इसे स्वर्ग भेजना चाहिये, इसे नरक पठाना चाहिये ?”

इस पर यमदूतों ने उत्तर दिया—“महाराज, इसके तो बहुत ने साक्षी हैं। भगवान् ने जीवों के शुभाशुभ देखने के लिए इतने गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा है कि उनसे छिपाकर कोई पाप कर हा नहीं सकता।”

पार्षदों ने पूछा—“ये दूत कौन कौन हैं, उनके नाम निर्देश तो कीजिये।”

यम के दूतों ने कहा—“सर्वप्रथम तो सभी प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के साक्षी भगवान् सूर्यनायक हैं। इसी लिये कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसके पछे सूर्य को अर्घ्य देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं—हे विष्णु! हे ब्रह्मन्! हे प्रकाश-धान, हे विष्णु तेज से युक्त देव! हे जगत सविता! हे परम पवित्र! हे प्राणियों के समस्त कर्मों के साक्षी देव! आपको नमस्कार है। आप हमारे शुभकर्म के साक्षी हैं।” जब प्राणी मरता है तो सूर्य जाकर साक्षी देते हैं कि इसने यह कार्य किया था। अग्निदेव भी सब कर्मों के साक्षी हैं। अग्नि भीतर जठराग्नि रूप में बाहर प्रत्यक्ष अग्नि रूप में अवस्थित है। अग्नि से छिपाकर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आकाश भी भगवान् के गुप्तचर हैं जो प्राणी पाप पुण्य करेगा आकाश के भीतर ही करेगा। आकाश के बाहर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वायु भी कर्मों का स्मरण रखते हैं। वायु के बिना कोई प्राणी जावित ही नहीं रह सकता। सब इन्द्रियों के अभि-

मानो देवता भी कर्मों के साक्षी हैं। चन्द्रमा, सन्ध्या, रात्रि, दिन, दशो दिशायें, जल, पृथ्वी, काल, तथा धर्म ये सब के सब जीवों के समस्त शुभाशुभ कर्मों के साक्षी होते हैं। धर्मराज इन सबसे पूछ लेते हैं। जिसे दण्ड योग्य समझते हैं, उसे हमारे द्वारा बुलवा कर दण्ड देते हैं, जिन्हें स्वर्ग योग्य समझते हैं, उन्हें सोम्य रूप से सत्कारपूर्वक स्वर्ग पठा देते हैं। प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक में सुख दुःख भोगते हैं।”

त्रिष्णु-पार्षदों ने पूछा—“तो क्या तुम्हारे स्वामी सभी को दंड देते हैं, कोई कर्म न कर तो ?”

यमदूतों ने कहा—“महाराज यह कैसे हो सकता है। जिसने शरीर धारण किया है, यह तो कोई भी प्राणी क्यों न हो, बिना कुछ न कुछ किये रह ही नहीं सकता। क्यों के शरीर तो बिना तीनों गुणों में आवद्ध हुए प्राप्त ही नहीं हो सकता। जो सत्य रज और तम इन गुणों में बँधा है उससे शुभ अशुभ कर्म अवश्य होंगे ही। जिससे इस लोक में जैसा शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य बनता है उसे परलोक में वैसा ही सुख दुःख भोगना पड़ता है।”

त्रिष्णु पार्षदों ने कहा—“तब भाई ! यह बताओ यह कैसे पता चले कि यह पापी है, इसने पूर्व जन्म में पाप किया है, इसे आगे के जन्म में पापियोनि भोगनी पड़ेगी। भूत और भविष्य तो अदृश्य है।”

यह सुनकर यमदूत बोले—“हाँ महाराज ! यह तो ठीक है भूत और भविष्य के कर्म अदृश्य हैं, किन्तु वर्तमान के तात्पर्य दीप्त रहे हैं। देखिये, हम यहाँ तीन प्रकार के ही लोग दिखाई देते हैं। उत्तम, मध्यम, अधम। सुखी, दुखी, साधारण। पुण्यात्मा, पापात्मा, मध्यम श्रेणी के। सात्विक, राजस, तामस :

जिसे हम सुजो देखते हैं, पुण्य कर्म करते देखते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, इसने पिछले जन्मों में शुभ कर्म किये होंगे, इसी लिये इस जन्म में इसका ऐसी बुद्धि हुई कि अब शुभ कर्मों में प्रवृत्त है। अब शुभकर्म करेगा तो आगे भी इसे शुभ लोका की प्राप्ति हागी। इसी प्रकार अगम के विषय में भी इसी न्याय से अनुमान लगाया जा सकता है। इससे तीन जन्मों का तो प्रत्यक्ष ही वर्तमान कर्मों का देखकर ज्ञान हो जाता है।

विष्णुपार्षदों ने कहा—‘अनुमान सदा सत्य हो, यह बात तो नहीं। कभी कभी अनुमान मिथ्या भी हो जाता है। यमराज अनुमान के ही सहार दण्ड देत है या ओर भी कोई उनके समाप्त पाप पुण्य जानने का साधन है?’

इस पर यमदूता ने कहा—“नहीं, महाराज ! यह बात नहीं। भगवान् यम केवल अनुमान के ही आधार पर दण्ड नहीं देते। वे तो सबके अन्त करणों में सदा विराजमान रहकर सबके कर्मों को प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। वे अजन्मा भगवान् धर्मराज मन से ही सब प्राणियों के पूर्व तथा अपूर्व रूपका विचार कर लेते हैं। यमराज से तो कोई बात छिपी नहीं है, वे तो जीवों के वर्तमान, भूत तथा भविष्य की सब बातें जानते हैं, किन्तु जीव को वर्तमान शरीर के अतिरिक्त अगले पिछले शरीरों का ज्ञान नहीं है।

विष्णुपार्षदों ने पूछा—“जीव को अगले पिछले शरीरों का ज्ञान क्यों नहीं रहता ? वह स्वयं भोगे हुए शरीरों को तथा उनके कर्मों को कैसे भूल जाता है ?”

इस पर यमदूतों ने कहा—“ह निष्पाप ! इस विषय का आप यों समझें। जैसे कोई आदमी सो जाता है, स्वप्न में बहुत

से शुभ अशुभ कर्मों करता है। उस समय स्वप्न में जिस स्वप्न शरीर से कार्य करता है, उसी शरीर को सत्य समझता है, इस स्थूल शरीर के अभिमान को सर्वथा भूल ही जाता है। जागने पर उसे उस स्वप्न शरीर का आर स्वप्न के देते पदार्थों व मिथ्यात्व का बोध होता है, उसी प्रकार पूर्व जन्मों की स्मृति नष्ट हो जाने से जीव को वर्तमान शरीर के अतिरिक्त अन्य पहले पिछले शरीरों के विषय में कुछ भी स्मरण नहीं रहता।”

त्रिपुण्यपार्षदों ने पूछा—‘फिर यह जीव एक शरीर में दूसरे शरीर में जाता किम प्रकार है?’

इस पर यमदूत बोले—‘देखिये भगवन्’ ५ कर्मेन्द्रियाँ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच उनके विषय ये १५ हुए, १६ वाँ मन और सत्रहवाँ स्वयं जीव। इनसे मिलकर तद् तद् विषयों का उपभोग करता है। इस प्रकार तीन गुणों के साथ यह १६ कलाओं वाला लिङ्ग शरीर यही एक देह से निकलकर दूसरी देहों में प्रवेश करता है। बार बार शरीर छोड़ता है, फिर नया शरीर धारण करता है। देह में अभिमान करके काम क्रोधादि के बशीभूत होता है। यह अज्ञानी जीव इच्छा न रहने पर भी लिङ्ग शरीर द्वारा कर्मों में प्रारब्ध कर्मानुसार प्रवृत्त कराया जाता है।

त्रिपुण्यपार्षदों ने कहा—‘यह तो भैया ! अच्छा था। स्वयं ही कर्म करता है, स्वयं ही उनमें बँधता है।’

हँसकर यमदूत ने कहा—‘हाँ महाराज ! यही तो जीवों का अज्ञान है। देखिये, रेशम का कीड़ा अपने मुँह से ही मृत निकलता है उसे अपने आप ही अपने चारों ओर लपेटता रहता है, इससे स्वयं ही उन सूत्रों में बँध जाता है। निकलने का रास्ता ही नहीं रहता। रेशम बनाने वाले उसे तोड़ लाते हैं। गरम पानी में पकाते हैं। कीड़ा मर जाता है रेशम को निकाल

लेते हैं। ऐसे ही यह जीव अपने आप अशुभ कर्म करके बार बार जन्मता और मरता रहता है। ससार चक्र को स्वर्य बनाता है। महाराज ! यह जीव प्रारब्ध कर्मानुसार प्रकृति के वश भूत होकर अवश हुआ कर्मों को करता रहता है।”

विष्णु पार्षदों ने कहा—“तब फिर इसका क्या दोष, इस तुम क्यों ले जाते हो ?”

यमदूतों ने शीघ्रता से कहा—“महाराज इसने तो घंड उड़ पाप किये हैं। पहिले तो यह अन्ध्रा था, कुलीन ब्राह्मण था। एक वेश्या के चक्कर में फँसकर इसने अपना सब शील सदाचार खो दिया। बड़े-बड़े घोर पाप किये। अनेकों हत्याये की, मन लूटा, और भी जितने पाप हो सकते हैं, किये। अब हम उस अपने स्वामी की आज्ञा से नरक में ले जायेंगे। जहाँ इसे इसका पापों के लिये भौंति भौंति की यातनाये दी जायेंगी, जहाँ ठड देकर पापी उन पापों से मुक्त किये जाते हैं।

आप इसे जानते नहीं, इसीलिये इस पर इतनी दया दिखा रहे हैं। इसका जीवन पापपूर्ण रहा है। यह बहुत दिन तक वेश्या के साथ भोजन, पान सगम करता रहा है। उसके ससर्ग से उसके पापों को खा खाकर पचाता रहा है। इतने पाप करके भी इसने उनका शास्त्रविधि से यहाँ कोई प्रायश्चित्त भी नहीं किया। जब यहाँ पाप करके भी इसने प्रायश्चित्त नहीं किया, तो अब हम इसे यमसदन को ले जायेंगे, जहाँ दृष्टपाणि भगवान् यमराज निवास करते हैं। वहाँ दण्ड भोगने पर जब इसके पापों का प्रायश्चित्त हो जायगा तब नरक से निकाल दिया जायगा।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘राजन् ! तब यमदूतों के द्वारा अपने प्रश्नों का ऐसा उत्तर पाकर भागवान् के प्रिय पार्षद

८६९९

अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें समझाते हुए बोले—“देखो, भैया ! तुम कह ता ठाक रहे हो, किन्तु एक बड़ी भूल कर रहे हो। हम मानते हैं इसने पाप किये हैं, किन्तु पापों का प्रायश्चित्त हो जाने पर तो पापों का फल भोगना नहीं पड़ता। इसने तो पाप करके उनका प्रायश्चित्त कर लिया है।”

यमदूतों ने कहा—“नहीं, महाराज ! इसने प्रायश्चित्त कुछ नहीं किया। न चान्द्रायण किया न कृच्छ्र, न पराक व्रत किया न कोई और व्रत उपवास ही। फिर आप कैसे कहते हैं, इसने पापों का प्रायश्चित्त कर लिया।”

विष्णुदूतों ने गम्भीरता के स्वर में कहा—“यही तो तुम लोगो की भूल है। इसे हो तो तुम समझते नहीं। इसीलिये तो तुम्हारी मरम्मत हुई।”

यमदूतों ने कहा—“हाँ, तो महाराज ! इसे हमें समझाइये।”

श्रीशुक कहते हैं—“राजन् ! यमदूतों की ऐसी जिज्ञासा पर विष्णु-पार्षद उन्हें भगवन्नाम का महत्व समझाने के लिये उत्तरत हुए।”

दृष्टप

विष्णु पार्षद कहें—मर्म को मर्म बताओं।

दृढ जोग जिह नाहि जाइ क्यों व्यर्थ सताओं ॥

बोले जमके दूत—धर्म जो वेद बतान्यो।

है अधर्म विपरीत वेद हरि रूपाहि मान्यो।

हिमक पापी सुरापी, कूँ यमपुर लै जायेंगे।

नग्न अग्नि में डारिकें, जाकूँ विमल बनायेंगे ॥

भगवन्नाम ही समस्त पापों का पूर्ण प्रायश्चित्त है

(३५६)

न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः—

स्तथा विशुद्ध्यत्ययवान् व्रतादिभिः ।

यथा हरेर्नामपदैरुदाहृतैः—

स्तदुत्तमश्लोकगुणोपलम्भकम् ॥ ❀

(श्रीभा० ६ स्क० २ अ० ११ श्लो०)

छप्पय

हरिपार्षद पुनि कहें—“दूत ! तुम कछु नहिँ जानों ।

व्यर्थ बजायो गाल विह्व अपनेकुँ मानों ॥

‘नारायण’ यह कह्यो अन्तमहँ मुरतैं जानें ।

तौ हम ताकुँ फेरि परम पावन नर मानें ॥

चोर, जार, हिंसक, कुटिल, पापी चाहें होय अति ।

नाम उचारन ते तुरत, होहि सिद्ध पावै सुगति ॥

हीरा भी पापाण है और साधारण पापाण भी पापाण है ।
मर्यों को दृष्टि में दोनों में कोई विशेष भेद नहीं । वे समकाले

❀ विष्णुपार्षद यमदूतों से कह रहे हैं—“दूतो ! देखो, ब्रह्मवादी
श्रुतियों ने जो पापों के प्रायश्चित्त स्मृतियों में बताये हैं, उनसे पापी
पुरुष वैसा शुद्ध नहीं होता वैसा कि भगवान् के नाम रूप पदोंके उच्चारण

हैं यह अधिक चमसीला पत्थर है, यह कम चमसीला है, पत्थर पत्थर दोनों एक से हैं। किन्तु उनका महत्व तो जौहरी ही जानता है। इसी प्रकार साधारण लोग समझते हैं, जैसे ओर नाम हैं, वैसा ही भगवान् है, असुरों में तो कोई भेद नहीं, किन्तु जो भगवान् के अत्यंत प्रिय हैं, समीपवर्ती हैं, उनके पार्षद हैं, वे नाम वे महत्त्व को जानते हैं कि वास्तव में नाम क्या है, भगवान् नाम में कितनी शक्ति है।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! यमदूतों के मुख से धर्म की बात सुनकर और उस अजामिल को नरक ले जाने की इच्छा प्रकट करने पर त्रिष्णुपार्षद हमें और हमें और—
“अरे ! तुम लोग बड़े अज्ञ हो। कहते तो हो तुम अपने को धर्म-राज का सेनक, किन्तु हमें प्रतीत होता है कि तुम किसी अधर्मी के सेवक हो। तुम्हारा स्वामी धर्मात्मा होता तो ऐसी आज्ञा भूलकर भी न देता। बड़े दुःख की बात है कि जो धर्मात्मा कहलाते हैं, जिनकी प्रसिद्धि ‘धर्मराज’ इस नाम से है, उनकी सभा में अधर्म का प्रवेश हो जाय, वे न दण्ड देने योग्य निष्पापों को भी अकारण दण्ड देने लगे, तो प्रजा फिर किस की शरण में जाय ? प्रजा के जन तो उन्हें ही अपना माता, पिता, स्वामी सर्वस्व तथा समदर्शी मानते हैं वे भी अन्याय पर उतारू हो जाय, तब तो हो चुकी धर्म की रक्षा। वे अन्याय का आचरण करेंगे, तो उनकी देखा देसी और साधारण लोग भी अधर्म का आवरण करने लगेंगे। बड़ों को जो कार्य करते देखा है, सर्व साधारण लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं।

—
से शुद्ध होता है। क्योंकि उत्तमश्लोक भगवान् के नाम उनके गुणों का ज्ञान पाने वाले होते हैं।

जिस बात को बड़े लोग सुन्दर समझकर स्वीकार कर लेते हैं, इतर जन उसे ही प्रमाण मान लेते हैं। यह तो सर्वथा अन्याय, विश्वासघात हुआ।

यमदूतों ने कहा—“कहा महाराज। विश्वासघात कैसे हुआ?”

विष्णु पार्षद बोले—“भाई। विश्वासघात तो हुआ ही, जो जिसकी शरण आया है, जो जिस पर विश्वास करके उसके अधीन हो गया है, उसी के गजे पर छूरी चलाना विश्वासघात नहीं तो क्या है? यहेलिया जाल डाल कर बीना नजा कर हिरनो को फँसा लेते हैं, पीछे उन्हें मार डालते हैं। हम किसी पुरुष पर विश्वास करते हैं, उसकी गोद में सिर रखकर सो जाते हैं, यदि वह ही अन्याय करके हमारा सिर काट दे तो यह विश्वासघात नहीं हुआ? भाई, साधु स्वाभाव के पुरुष तो अपनी शरण में आये हुए अपकारी का भी अनिष्ट नहीं करते। जिसने अपने ऊपर विश्वास किया है, उसके साथ न्याय ही करते हैं। जो जड़मति है, व्याधा है, पशुबुद्धि है वे ही ऐसा विपरीत व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि हिंस्र पशु भी शरणागत के साथ विश्वासघात नहीं करते। एक कहानी सुनो।

एक पथिक घोर वीहड़ वन से होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक सिंह मिला। सिंह के भय से वह भागा। सिंह ने भी उसका मांस के लोभ से पीछा किया। पथिक शीघ्रता से एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ पर एक रीछ रहता था। पथिक ने रीछ से कहा—“देखो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारे घर आया हूँ, मेरी रक्षा करना। रीछ ने कहा—“अच्छी बात है, तुम किसी प्रकार का भय मत करना। यहाँ निर्भय होकर रहो। मेरी देख रेख में रहने से सिंह तुम्हारा कुछ भी अपकार न कर

सज्जग ।' रीछ की ये बातें सुनकर पथिक को विश्वास हो गया । वह निश्चिन्ता होकर रीछ के समीप बैठ गया ।

सिंह ने रीछ से कहा—“देखो भैया ! हम तुम दोनों ही वन के रहने वाले हैं, भाई-भाई हैं । यह आदमी ग्राम का रहने वाला है, हमसे भिन्न जाति का है, हमारा आहार है । मुझे भूख लगी है । तुम इस नीचे गिरा दो । मेरी भूख शान्त हो जायगी तुम्हारा बड़ा उपकार होगा ।”

रीछ ने कहा—“हे वनके राजा ! तुम भले ही अन्याय करो । मैं अन्याय नहीं कर सकता । शरण में आये हुए का परित्याग नही हो सकता । जिसने मुझपर विश्वास करके आत्मसमर्पण कर दिया है, उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता । मैं इस अपने शरण में आये हुए की प्राणपन से रक्षा करूँगा ।”

रीछ की ऐसी न्याययुक्त बातें सुनकर भूखा सिंह वहीं बैठा रहा कि कभी तो यह उतरेगा । इसी बीच में रीछ सो गया । अतः शनैःशनैः सिंह ने उस पथिक से कहना आरम्भ किया । “प्रदे, तुम किसके चक्कर में फँस गये हो । यह तो मुझसे भी अधिक हिंसक जीव है । जब तक मैं बैठा हूँ, तब तक यह चुप है जहाँ मैं गया, कि यह तुम्हें खा जायगा । अतः इस सांते हुए का तुम नीचे ढकेल दो । इसे खाकर मैं चला जाऊँगा तुम से नहीं थलूँगा ।”

सिंह की ऐसी बातें सुन कर उस भूखे अज्ञ कृतज्ञ पुरुष ने रीछ के साथ विश्वासघात किया, उस सोते हुए को ऊपर से नीचे ढकेल दिया । रीछ का तो सदा अभ्यास ही रहता है वृत्तों पर सोने का । गिरते ही वह सम्मिल गया, नीचे आने के पहिले ही शीघ्रता में उसने एक दूसरी डाली पकड़ ली, वह नीचे न गिर सका । अब तो सिंहने फूट डालने का उपक्रम किया । वह

रीछ से बोला—‘देखली, तुमने इस आदमी की भलमनसाहत । तुमने इसके साथ कितना उपकार किया, इसने तुम्हारे साथ फिर भी विश्वासघात किया । अब यह अपने किए पाप का दण्ड भागे । तुम इसे नीचे फेंक दो ।’

इस पर रीछ ने कहा—‘ह पशुराज ! आप मुझ से कम अन्याय की आशा न रख्य । इसने धर्म को छोड़ दिया, मूर्खता की, तो क्या मैं भा मूर्खता कर सकता हूँ ? जिसने मित्रभाव से मुझपर विश्वास करके मुझे आत्मसमर्पण कर दिया है उसके साथ मैं कभी अन्याय न करूंगा । उसका अनिष्ट न होने दूंगा ।’ वृत्ता । रीछ की ऐसी युक्तियुक्त बात सुनकर सिंह लोट गया और वह मनुष्य जीधित सकुशल घर पहुँच गया । सो भैया, इस निष्पाप को यदि धर्मराज मँगाते हों, तो वे अधर्म करते हैं, जीवों के साथ विश्वासघात करते हैं ।

दूतों ने कहा—“महाराज, आप इसे निष्पाप क्यों बता रहे हैं यह तो महापातकी है । पाप करके उनका शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त भी कर लेता, तब हम इसे शुद्ध हुआ समझ कर न ले जाते । इसने पाप करके प्रायश्चित्त भी नहीं किया । तब तो इसे ले जाना हमारी बुद्धि में अन्याय नहीं है ।”

विष्णुपार्षदों ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा—“यही तो हम कह रहे हैं, तुम समझते नहीं । यह पापी रहा होगा, इसे हम मानते हैं, किन्तु अब तो यह पापी नहीं रहा । इसने अपने समस्त पापों का प्रायश्चित्त कर लिया ।”

दूतों ने आश्चर्य के साथ पूछा—‘क्या प्रायश्चित्त किया इसने महाराज ?’

विष्णुपार्षदों ने कहा—“देखो, भैया ! इसने शत्रु स्पष्ट तथा पूरा चार अक्षरों वाला—“नारायण” ऐसा मगधान् का

परम पावन सुमधुर नाम मरते समय-अंतिम स्वास पर-ले लिया अब इनके लिये और कौन सा प्रायश्चित्त शेष रह गया ?

इस पर अवाक् हाकर दूत विष्णुपार्षदों की ओर देखते के देखते ही रह गये और विस्मय के स्वर में बोले—“भगवन्नाम के उच्चारण से किन-किन पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है ?”

इस पर सेध गम्भीर वाणी में विष्णुपार्षद बोले—“देखो, भैया ! जिसने मरते समय एक बार भी अवश होकर भगवान् के परम पावन नाम का उच्चारण कर लिया, वह समस्त चोरी के पापों से छूट गया, सुरापान का महापाप उसके समीप से भाग गया, मातृ पितृ तथा गौ आदि की जो हत्याये की हों वे भी नामका ध्वनि सुनते ही इसके बंध का आश्रय छोड़ गईं। उसने गुरु-स्वा गमन जैसा महापापका भी प्रायश्चित्त कर डाला। अधिक क्या कहे, उसने समस्त पापों का अन्त में नाम लेते ही प्रायश्चित्त कर लिया। यह पापा से विशुद्ध बन गया।

गमदूतों ने कहा—“महाराज ! यह कैसे हो सकता है। नाम का महत्त्व हम मानते हैं, किन्तु उसे ज्ञानपूर्वक-संकल्पपूर्वक-नामापराधी को ध्या कर लिया जाय तब फल देने वाला होगा। तबसे अवश हाकर नाम ले लिया तो उससे क्या लाभ ? शत्रु के ले जाने वाले भातों राम-नाम सत्य हैं चिल्लाते जाते हैं।

यह सुन के विष्णुपार्षद उन भयानक आकृति वाले नरक के दूतों के घुड़क कर बोले—“तुम लोग बड़े चांडाल हो रे ! नाम के महत्त्व का कम करते हो, नाम का भी बन्धन में बाँधना चाहते हो ? यह तो नाम का महत्त्व नहीं हुआ, नामापराध का महत्त्व हुआ। नाम में कभी अपराध होता है ? वह तो सदा विशुद्ध है, उसके लिये कोई बाध नहीं, निषेध नहीं, नियम नहीं, पात्रापात्र विचार नहीं। मरते समय कैसे भी मुरा से निकल जाय,

यह सब पापों को उसी प्रकार नाश कर देगा, जैसे एक अग्नि की चिनगारी लाखों करोड़ों मन रुई के ढेर को बात की बात में जलाकर नाश कर देती है। विधिपूर्वक नाम लिया जाय, पवित्रता के साथ लिया जाय, नामापराधों को बचाकर लिया जाय, पवित्र द्विजाति के द्वारा लिया जाय, यह बुद्धि तो उत्तम है ही, सोने में सुगन्धि है, किन्तु जिससे इतनी पवित्रता नहीं बन सकती, वह भगवान् का नाम ले ही नहीं, यह कैसे हो सकता है। फिर साधारण जीवों की निष्कृति का उपाय क्या रहा ? फिर नाम सर्व सुगम सर्वोपयोगी साधन क्यों रहा ? फिर तो यह भी विधि-विधानके अधीन हो गया। जैसे यज्ञयागादि अविधिपूर्वक किये जायें, तो निरर्थक है, यही नहीं विधिहीन यज्ञ का कर्ता शीघ्र ही-परमार्थपथ से विनष्ट हो जाता है। यह बात भगवन्नाम कीर्तन में नहीं है। इसे तो भाव से, कुभास से सावधानी से, आलस्य से, ज्ञान से, अज्ञान से, कैसे भी लिया जाय, ज्ञानी, अज्ञानी, पंडित, मूर्ख, ब्राह्मण, चांडाल, शुचि, अशुचि, धर्मात्मा, परमात्मा कोई भा क्यों न ले, ब्रह्मावर्त ऋषि सेवित देश में, की-कट मगधादि निषिद्ध देशों में कहीं भी क्यों न लिया जाय, निरर्थक-व्यर्थ वही होने का ही नहीं। यह शास्त्रों का निर्णय है, पुराण इसका प्रचार डंडे की चोट के साथ कर रहे हैं। किसी भी पुराण को उठाकर देखिये, उसमें भगवन्नाम कीर्तन के विषय में ये ही उदार विचार मिलेंगे। उसमें संकुचितता, सकीर्णता सांप्रदायिकता की गन्ध भी नहीं। भगवान् के नाम में नियम

नहीं, देश, काल, पात्र किसी की अपेक्षा नहीं। केवल जिज्ञा से नाम उच्चारण हो जाना चाहिये। फिर नाम सब कुछ कर लेगा रोगी को वैद्य के वचनों पर विश्वास करना चाहिये। यदि वह गोली की सत्र दवाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करके तब उसे गाना चाहे—इस गोलीमें कौन-कौन सी दवाएं हैं। ये कहीं मिलती हैं, इनमें क्या गुण हैं। उनके सत्त कैसे निकाले जाते हैं। उन्हें हम देखकर तब गोली खायेंगे, गंसे विचार रखने वालों के रोग कभी नहीं जायेंगे। अरे, तुम तो आँख बंद करके गले में नीचे गोली को निगल जाओ। पेटमें पहुँच कर वह अपना गुण स्वयं दिखावेगी। तुम्हें उसके लिये प्रयास न करना होगा। तुम्हारा कर्तव्य तो इतना ही है, सदा वैद्यकी बताई गोली को गलेके नीचे उतार लो। शेष कार्य गोली स्वयं कर लेगी। भगवान् के नाम में अनन्त शक्ति है। मरते समय किसी भाग्यशाली के मुख में राम का नाम आजाय, तो उसके सभी पाप उसी क्षण विलीन हो जाते हैं, इसने पेसाही तो किया। मरते समय विशुद्ध—“नारायण” यह शब्द आर्त होकर रोकर चिल्लाकर पुकारा। फिर यह पापी कहाँ रहा? फिर तुम इसे पकड़ने का साहस क्यों कर रहे हो? इसीलिये हमने तुम्हारी बिना मोल भाव पृष्ठ भरम्मत की। यदि फिर हाथ लगाया, तो मारे डंडों के कचूमर निकाल देंगे, सब यमदूतपना भूल जाओगे। समझे बच्चू जी!

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“भगवान् के पार्षदों के मुख से अन्त

समय भगवन्नाम के उच्चारण का ऐसा माहात्म्य सुनकर यमदूत अवाक रह गये। वे दूर से काँपते हुए विष्णुपार्षदों की ओर देखते कै-देखते ही रह गये।”

छप्पय

प्रायश्चित्त मनु आदि पापके विविध बतावे ।
 तिनत छूटें पाप किन्तु जड़ते नहि जावें ॥
 रहै वासना यनी फेरि हू पाप करिङ्गे ।
 पुनि पुनि करिके पाप नरकमहँ मनुज परिङ्गे ॥
 प्रायश्चित्त सन पापको, पुरुषोत्तम को नाम हे ।
 तुम उच्चारन भर करो, फेरि नामको काम है ॥

हरिनाम से ही पापों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है ।

(३६०)

नैकान्तिक तद्धि कृतेऽपि निष्कृते,
मनः पुनर्धावति चेदसत्पथे ।
तत्कर्मनिर्हारमभीप्सतां हरे—

गुणानुयादः खलु सत्त्वभावनः ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० २ अ० १२ श्लो०)

छापय

लेवें जाको नाम यादि गुण ताके आवैं ।

पुण्य कीर्ति भगवान् नाम गुण ज्ञान करावैं ॥

हरि गुन मनमहँ धैंसे फेरि कस पाप रहिहो ।

बहुतक होवैं हिरन सिङ्गूँ देखि भगिहो ॥

इत उत भटके जीव ध्याँ, करे व्यर्थ के काम तू ।

सब प्रपञ्चकुँ, छाँड़ि के, कस न लेइ हरि नाम तू ॥

भनुष्य पाप क्यों करता है ? वासना के घसीभूत होकर,
मन में विषयों की वासना रहना ही बीज है, पाप उसके फल

❀विष्णुपार्षद यमदूता से कह रहे हैं—“देखो, भैया ! जिस पाप
के प्रायश्चित्त करने के अनन्तर भी मन अस्तव्य की ओर दौड़े
वह मन की आत्यंतिक शुद्धि करने वाला पूर्ण प्रायश्चित्त नहीं है ।

हैं। कोई विषका वृक्ष है। उसपर फल लग गये। यह सोचकर कि इन फलों को कोई खायगा तो मर जायगा, क्षेत्र के स्वामी ने उन फलों को किसी शख से तुड़वाकर जला दिये। फल वृक्ष नष्ट हो गये, किन्तु उनका उद्गम नष्ट नहीं हुआ। जहाँ दूसर वर्ष वर्षा हुई, फूल आय, वृक्ष पर फिर फल लग जायेंगे। जब तक वृक्ष जड़ से न काट दिया जायगा, तब तक प्रतिवर्ष फल। को नष्ट करते रहो, फल लगत ही रहेंगे। इसी प्रकार पापों के प्रायश्चित्त की बात है। आप लाख प्रायश्चित्त करो प्रायश्चित्त म उस पाप का फल नरक में न भोगना पड़गा, किन्तु वासना तो बनी ही रहेगी। वासना जायगी भगवान् क गुणानुवादों का आश्रय ग्रहण करने से, भगवान् की कथा और उनका सुमधुर नामों का प्रेमपूर्वक कीर्तन करने से।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भगवान् विष्णु के पार्षदोंके मुखसे “नारायण” नामका इतना माहात्म्य सुनकर यमदूत कुछ निर्णय न कर सकें। उन्हें कुछ उत्तर न सूझा। ये विन्तीत भावसे भगवान् के पार्षदों से पूछने लगे—“तब, महाराज ! हमारे लिये क्या आज्ञा हाता है ?”

डॉक्टर विष्णुपार्षद बोले—“आज्ञा क्या होती है, इस महात्मा को मत ले जाओ। जब इसने अपने समस्त पापों का प्रायश्चित्त कर ही लिया, मरते समय इसका मुख से भगवन्नाम निकल ही गया, तब यह पापी कहाँ रहा ?”

हाथ जोड़कर यम कं दूतों ने पूछा—“महाराज ! आप

इसलिये जिसे पाप कमों की आत्यन्तिक निवृत्ति करने की इच्छा हो उसे भगवान् के गुणों का अनुवाद ही करना चाहिये, क्योंकि वह निश्चय ही चित्त की शुद्धि करने वाला है।”

लोगों की आज्ञा तो शिरोधार्य है ही, किन्तु तो भी हमें एक शंका रह गई है। आज्ञा हो तो पूछें !”

विष्णुपार्षदों ने कहा—“अच्छी बात है, पूछो ! भगवान् के ही सम्बन्ध में पूछना। इधर-उधर की विषय-वार्ता मत करना।”

यमदूतों ने कहा—“नहीं, महाराज ! विषय-वार्ता की तो कोई बात नहीं, पूछना। यही था कि हम, भगवन्नाम के माहात्म्य के विषय में जो आप कहते हैं माने लेते हैं, किन्तु इसने भगवान् का नाम तो लिया नहीं। न भगवान् को पुकारा फिर प्रायश्चित्त कैसे हो गया ? पहिले भगवान् के रूप का ध्यान करता। चित्त को विषयों से हटाता तब शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी नारायण को पुकारता तब तो ठीक भी था। पुकारा, पुत्र को, किन्तु आप कहते हैं, भगवन्नाम कीर्तन किया। यह बात हमारी समझ में नहीं आई।”

विष्णुदूतों ने कहा—“अरे, तुम लोग बड़े जड़ बुद्धि वाले हो। भैया, विधि विधानपूर्वक किया जाता तो और भी उत्तम था, किन्तु भगवान् का नाम तो अमोघ है। इसके मुख से मरते समय नाम निकल गया, इसी बात पर तुम ध्यान क्यों नहीं देते। मरते समय मुख से नाम निकलना कोई सहज काम नहीं है। गुड़ को आँसू में छेड़ के खाओ, अंधेरे में खाओ, उजाले में खाओ, घर में खाओ, बाहर खाओ, नहाकर खाओ, बिना नहाये खाओ, मीठा ही लगेगा। इसी प्रकार भगवान् के नाम को मन से लो, येमन से लो, संकेत से लो, हँसी में लो, गाने के अलाप की पूरा करने में लो, अवहेलना के साथ लो, वह पापों के नाश करने में सभी प्रकार से समर्थ है। इसलिये तुम इसमें शंका मत करो नाम जैसा भी लिया गया भगवान् का नाम ही है।”

हरिनाम से ही पापों की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है ३७

यह सुनकर—शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! मन्त्रेन म नाम कैसे लिया जाता है ?”

सूतजी बाले—“महाराज ! सन्त्रेनमे इसी प्रकार, कि सीताराम, प्रसाद पा लो । अपने राम तो प्रसाद पा चुके । या भगवान् का नाम लेकर सन्त करना । जिस चोर डाकू थे । जत्र वे किसी के पास धन देखते, तो एक चिल्लाता—नारायण-नारायण अर्थात् इसके पास नरुद नारायण है । दूसरा कहता—“वासुदेव वासुदेव” अर्थात् पाँस की लाठी लाकर इसका पीछा करो, तीसरा कहता ‘दामोदर दामोदर ।’ अर्थात् इसकी कमर में रस्सी बाँध ला । चौथा कहता—‘हरि हरि’ अर्थात् हरलो हरलो, लूट लो लूट लो ।

एक मन्त्रेन यह भी होता है, कि मन से तो भगवान् की स्मृति बनाये रखना, किन्तु बाहर नाम मुँह से न निकलने देना । इस विषय में आप एक दृष्टान्त सुनिये । एक बुढ़ी थी, उसका कई लडके थे । वैसे बुढ़िया अन्दी थी, किन्तु उसमें एक यही खाद था, कि वह भगवान् का कर्मा नाम नहीं लेती थी । यही नहीं जिस नाम में भगवान् का नाम हो उसे भी नहीं लेती थी । जैसे किसी का नाम हरिप्रसाद है, तो उससे कहती “पिस्तू” किसी का नाम भगवान्दास है तो उससे कहती ‘दस्तू’ किसी का नाम कृष्णचन्द्र है, तो चन्दू कहती । इसपर उनके पुत्रों को बड़ा दुःख होता, वे सोचते—बुढ़िया मरकर अवश्य नरक में जायगी, भूलकर भी भगवान् का नाम नहीं लेती । एक बार किसी प्रकार उसके मुख से भगवान् का नाम निकल जाय यह नरक से बच जाय । यही सत्र सोचकर वे उसे भुलावे देते हुए जङ्गल में ले गये । हरिन को दिखाकर बोले—‘अम्मा ! यह कौन सा पशु है ?’ वे सचते थे कि हरिन कहेगी, तो हरि का नाम तो

आ ही जायगा । किन्तु बुढ़िया तो सावधान थी । बोली—“वेटा ! यह कुदकू जानवर है । कूदकर चलने से ही ये कुदकू कहलाते हैं ।”

लड़कों ने सोचा—“बुढ़िया बड़ी धाघ है । आगे चलकर रेत जोतनेवाला हर पड़ा था । शीघ्रता से एक लड़के ने पृछा—
“अम्मा यह क्या है ?”

बुढ़िया बोली—“वेटा ! यह धरती पेटफाटा है । धरती का पेट फाड़ने से इसका ऐसा नाम पड़ा है ।”

लड़को ने सोचा—“यह बुढ़िया ऐसे चकर में आने की नहीं है । एक काम करे—अकस्मात् कुएँ में ढकेल दें । आदमी सहसा जब गिर पड़ता है, तो उसके मुख से स्वतः निकल पड़ता है ‘हा राम’ । यही सत्र सोचकर उसे लिये हुए जा रहे थे । रास्त में एक बिना जलका कुआँ मिला, उसमें एक लड़के ने उसे सहसा ढकेल दिया । गिरते ही यह कुएँ में चली गई और वह जोर स कहती है “वाह वाह ! वाह वाह ।” भगवान् उसकी ऐसी निष्ठा पर ही रीम गए और उसी समय चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर उसे दर्शन दिया ।”

एक और भी ऐसा ही कथा है । एक राजा बड़े अच्छे थे । किन्तु कभी भगवान् का नाम नहीं लेते थे, इससे उनकी पतिव्रता रानी बड़ी दुखी रहती थी । उसने भाँति-भाँति के उपाय किये, किन्तु राजा के मुख से कभी भगवान् का नाम नहीं निकला । एक दिन रात्रि में राजा सो रहे थे, सहसा उनके मुख से निरता “राम” । रानी सुनते ही बड़ी प्रसन्न हुई । प्रातःकाल उसने वात्सल्य किया । राजा ने पृछा—“आज किस घात का उत्सव है ?” रानी ने अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कहा—“रात्रि में आपका मुख मे “राम” निकल गया ।” आश्चर्य से राजा ने पृछा—“क्या

मेरे मुँह से निकल गया 'राम' ! बस, राम कहते ही उनके प्राण भी शरीर से निकल गये । यह भी एक प्रकार की नाम निष्ठा ही है, किन्तु नाम माहात्म्य में ऐसा निष्ठा उत्तम नहीं बतायी गयी है । नाम की यही उत्तम निष्ठा है कि मुर से जैसे बने वैसे भगवान् के सुमधुर नामों का सन्चारण होता रहे । कुछ संकेत भी फरे तो भगवान् के नाम को लेकर फरे । किसी को घुलावे भी भगवान् का नाम लेकर ही घुलावे ।

इस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! परिहास में भगवान् का नाम कैसे लिया जाता है, इसे भी हमें समझाइए ।”

यह सुनकर हँसते हुए सूतजी बोले—“महाराज ! यह तो बड़ा मनोहर विषय है, इसे मैं आपको सुन्दर दृष्टान्त देकर समझाऊँगा । आप ध्यान से श्रवण करें ।”

छप्पय

कैसे हूँ हरिनाम लेत फल निरचय देवै ।

चाहें मनते लेइ, भले बेमन के लेवै ॥

हरि को लैने नाम मार्ग में आवै जावै ।

कृष्ण कृष्ण सनेत करे सन वस्तु मँगवै ॥

मोदक घी बूरो सन्यो, दिन में रात्रो राति में ।

सब थल मीठो लगैगो, घर खात्रो या पौति म ॥

हँसी विनोद में भी भगवन्नाम श्रेयस्कर है।

(३६१)

साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा ।

वैकुण्ठनामग्रहणपशोपाघहरं

विदुः ॥ ❀

(श्री भा० ६ स्क० २ अ० १४ श्लो०)

अप्यय

भक्त न करे विनोद विषय सम्बन्ध जोरि कै ।

रहै उदासी सदा जगत सम्बन्ध तोरि कै ॥

लै लै हरि के नाम प्रेमतेँ हँसे हँसावैं ।

राम भक्त करि हँसी कृष्णकूँ खोर बतावैं ॥

कृष्ण भक्त हँसि राम कूँ, वानर भालूपति कहत ।

अनि बैरागी राम तो, वन वन में रोवत फिरत ॥

संसार में वे पुरुष धन्य हैं, जो हँसी में भगवान् का नाम लेते हैं। मनुष्य जो वस्तु खायगा, उसी की डकार आवेगी। ये विषया पुरुष रात दिन विषयों में लगे रहते हैं। इसीलिए

❀ भगवान् के पार्षद यमदूतों से कह रहे हैं—“देखो भाई ! भक्त पुरुष इस बात को जानते हैं, कि भगवान् का नाम चाहे संनेत से लिया गया हो, हँसी विनोद में लिया गया हो, गानके आलाप को पूर्ण करने के लिये लिया गया हो अथवा अवहेलना से भी क्यों न लिया गया हो मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला ही होता है।”

हँसी विनोदमे भी वही घृणित बातें करेंगे। माता, बहिन, बेटोंका सम्बन्ध लगाकर गाली देंगे। श्रोत्र, कान, मुख, हृदय आदि को लक्ष्य करके घृणात सकेत करेंगे, उनके सम्बन्ध में न कहने योग्य बातें कहेंगे, उन्हें इसी में सुख मिलता है। ऐसे बुरे बुर विनोद करके वे वायुमण्डल को दूषित करते रहते हैं। इसके विपरीत साधु सन्तों का विनोद भी भगवान् के सम्बन्ध से ही होता है। हँसी विनोद में भी वे भगवान् के नाम और गुणों का ही कीर्तन किया करते हैं। क्योंकि उनके तो रोम-रोम में राम ही रस रहे हैं।

शोकजी ने पूछा—“हाँ तो सूतजी! चताइय न ? परिहास म—इसा विनोद मे—भगवान् का नाम कैसे लिया जाता है ?”

इसपर सूत जी बोले—“महाराज ! आपने, समझ है, देखा हो बहुत से सत ऐसे होते हैं कि उनसे राधेश्याम कहें तो बड़ चिढ़ेंगे और मारने दौड़ेंगे। उन्हें देखते ह। लड़के बिल्लाने लगते हैं—‘राधेश्याम राधेश्याम’ वे उन्हें डाँटते हैं डपटते हैं मारने दौड़ते हैं और कहते हैं—“सीताराम कहो सीताराम” लड़के और उल्लास के साथ उन्हें छेड़ते हुए कहते हैं—“जानाजी राधेश्याम” वे कहने हैं—‘नहीं बेटा सीताराम’। तब वे और कहेंगे—“जानाजी, तुम राधेश्याम राधेश्याम ही कहा करो।

वास्तव में उनका प्रयोजन राधेश्याम से चिढ़ने में नहीं है। वे तो किसी न किसी प्रकार भगवान् का नाम लिखना चाहते हैं। इसी गहाने बच्चों से भगवान् का नाम लिखाते हैं। साधु संत परस्पर में भी ऐसे ही विनोद करते हैं। इस विषय में मुनियों। मैं आप को एक बहुत ही विनोदपूर्ण प्राचन इतिहास सुनाता हूँ, उसे आप सब दत्तचित्त हो कर श्रवण करें।

दो वैष्णव थे, उनमें एक रामभक्त थे, दूसरे कृष्णभक्त थे। दोनों ही भगवान् के अनन्य उपासक थे, दोनों को ही भगवान् का साक्षात्कार होता था। मार्ग में एक मन के दो आदमी साथ हों, तो हँसते खेलते बातचीत करते रास्ता बड़ी सुगमता से कट जाता है। दोनों ही परस्पर में एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने साथ-साथ यात्रा का विचार किया।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो’ बहुत से लोग ऐसे जलमुह होते हैं कि सदा गुम्म सुम्म घने रहते हैं। कोई उनके मुँह को देखते भी डर जाय। न किसी से हँसना न बोलना, सिंहकी तरह गुर्राते रहना। साँपकी भोंतिफुफकार छोड़ते रहना। ऐसे शुष्क प्रकृति के पुरुष के समीप कोई भी स्नेच्छा से नहीं जाता। उनसे कोई काम हो तो दूसरी बात है। इसके विरुद्ध कुछ ऐसे सरस प्रकृति के पुरुष होते हैं जिनका मुख-मंडल सदा फूल की भोंति खिला ही रहता है। जब बोलेगे तब मुस्कुराकर बोलेगे। बात बात पर खिल खिला कर हँस पड़ेंगे, ऐसे सरस विनोद का पूर्ण साहित्यिक भद्र भाषा में वार्तालाप करेंगे, कि सुनने वालों का चित्त भरे ही नहीं। सदा इच्छा घनी ही रहे इनके मुख से धुल्ल और मुने। बच्चे भी जिनसे बातें करने में प्रसन्न हो जायँ-उन्हें अपनी थरावरी का समझें, युवा भी जिनसे निःसंकोच होकर अपने घर और घरवाली की बातें कह दें। शत्रु भी जिनसे अपने बीच में पाकर प्रतिष्ठा का अनुभव करें उसकी बात में द्विद्वोरपन न पायें। ऐसे ही पुरुष सर्वप्रिय होते हैं। ऐसे पुरुषों के समीप कभी विषाद फटक्ती भी नहीं। वे सदा मग्न रहते हैं। ससार में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यदि ऐसी प्रकृति के भगवद्भक्त हुए तब तो कहना ही क्या है। ये दोनों वैष्णव ऐसे ही थे। बात बात में विनोद करते हुए सुखपूर्ण

अपना समय धिताते थे। दोनों परस्पर में हँसी विनोद करते। रामभक्त उठते ही कहते—“जय-जय सीताराम।” वे कहते “जय श्री कृष्ण जय गोपालजी की”। वह कहते अरे यार ! तुमने तडके ही तडके किस चोर का नाम ले लिया।” कृष्णभक्त कहते—“धन्दर को तो स्वप्न में भी देख ले तो वह पूरा दिन अनिष्ट माना जाता है सो तुमने तो उठते ही वानरों के स्वामी वानरनाथ का नाम ले लिया।” इसी प्रकार आपस में हँसी विनोद होता रहता।

दोनों वृन्दावन में रहते थे। रामभक्त ने कहा—“अरे भाई, यहाँ जङ्गलों में कहाँ रहते हो। न कोई अच्छा वृक्ष न न्युमही। वृक्ष देखो तो करील, बबूर, छौंका हींस आदि सब फाँटेदार ही मिलेंगे। पृथ्वी सर्वत्र कँकरीली पथरीली। एक बार हमारे अयध-कुल-मंडन महाराजाधिराज की राजधानी श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करो। वहाँ के दर्शन करते ही तुम इन थोड़-बन फो भूल जाओगे। अहा ! वहाँ की कैसी चिकनी मिट्टी है पतितपावनी भगवती सरयू का कैसा निमल नीर है। वहाँ के लोग कितने सभ्य हैं। राज राजेश्वर की राजधानी ही ठहरी। ग्वारियों के गौ चराने के गोबुल या खिरक तो हैं ही नहीं। यहाँ न महल न प्रासाद। सिरकी की मोपड़ी हैं आज इस वन से उस वन में चले गये, इस जङ्गल से उस जङ्गल में नाग गये। उठाऊ चून्हे की भोंति। जहाँ जमाया वहीं सँकी, गार्ड आगे चल पड़े।”

इसपर कृष्णभक्त बोले—तुम्हारे राजराजेश्वर के पास तो वह जाय जिसे बुद्ध माँगना जाँचना हो, न्याय आदि कराना हो। मुझे तो अपने गोपालजी से काम है, किन्तु अयोध्याजी

वेग्वने की मेरी भी इच्छा है क्योंकि वहाँ हमारे गोपालजी की समुराल है, तो हमारी ननसाल ही हुई।”

चिढ़कर राम भक्त ने कहा—“हट कहीं के, आये ननसाल-वालें। उस ग्वारिये का राजाओं के यहाँ विवाह करना तो पृथक् रहा कोई राजमहल में घुसने भी न देगा।”

इस पर हँस कर कृष्णभक्त ने कहा—“अरे, तुम शास्त्रीय बात को भी झूठ बताते हो। वैसे भैया हम तो जानते नहीं हैं, हमारे गोपालजी का राधारानी को छोड़कर और किसी राज कन्या से सम्यन्ध हैं। परन्तु एक दिन हमने भागवत में यह बात सुना थी कि श्यामसुन्दर ने द्वारिकाधीश का धेप धनाकर कोशलराज की कन्या से विवाह किया था। तुम झूठ मानो तो पंडित से पूछ लो।”

रामभक्त बोले—“अच्छा, भैया! चलो जैसी तुम्हारी भावना हो।”

दोनों हँसते खेलते चल दिये। आगे चलकर नगर-के बाहर चौकी पर जहाँ सत्र वस्तुओं पर नगर-समिते की ओर से यातायात शुल्क लिया जाता है, यहाँ एक बड़ा सा तराजू लटक रहा था। रामभक्त बोले—“हमारे सीतारामजी महाराज भारी हैं।” कृष्णभक्त बोले—“चलो, हटो! कहीं के भारी। तुम्हारे महाराज को रात्रि दिन राज-पाट की चिन्ता, वे कैसे भारी हो सकते हैं। भारी हैं हमारे गोपालजी, जिन्हें न कोई चिन्ता न सोच। आनन्द से गौएँ चराते हैं दूध पीते हैं, डंड पेलते, कुस्ती लड़ते हैं और मस्त होकर पड़े रहते हैं। “चिन्ता समाना न शरीरशोषणम्” इसपर रामभक्त बोले—“जाने भी दो यार, क्यों बातें बनाते हो, चोर भी कहीं भारी भरकम

होते हैं। चोरी के माल से भी कभी कोई मोटा हुआ है। मोटे होते हैं। राजाधिराज जो पुरुषार्थ करके खाते हैं।" इसपर कृष्णभक्त ने आवेश में आकर कहा—“हमार ब्रज-मण्डल में ही तुम हमारे गोपालजी की दुर्घल बनाते हो आओ तुलालो यह कहकर कूदकर कृष्ण भक्त जय गोपालजी की कहकर तराजू के एक पलड़े में बैठ गये। इतने में ही रामभक्तजी भी जय श्रीसीताराम कहकर दूसरे पलड़े में बैठ गये। देखते देखते कृष्णभक्त का पलड़ा ऊपर उठ गया। रामभक्त का पलड़ा इतना भारी हुआ कि यह पृथ्वी से भी नहीं उठा। रामभक्त ने यह देखकर तालियाँ बजानी आरम्भ कर दी। बस, देख लिया मारन—चोर का बल। बड़े बड़बड़ा रहे थे हमारे ग्वारिया ऐसे हैं वैसे हैं। हम पहिले ही कह रहे थे, राजा राजा ही है, ग्वारिया ग्वारिया ही है। कहाँ बन-बन घूमकर गौँ चराने वाले, कहाँ द्रव चँवर सहित सुवर्ण सिंहासन पर बैठ कर राज्य करने वाले, आकाश पाताल का अन्तर है।”

इस बात से कृष्णभक्त का तो मुख फफ पड़ गया, बड़े उदास हो गये। मुँह लटकाकर एक ओर जाकर खड़े हो गये। इतने में ही फाली कमली ओढ़े लाठी हाथ में लिये उन्हें श्याम सुन्दर दिखाई दिये और आते ही उन्होंने कहा—“क्यों भाई क्यों उदास खड़े हो?”

प्रेम के कोप में भगवान् की डाँटते हुए भक्त ने कहा—“चलो हटो, हमसे बातें मत करो। तुमने तो आज मेरी लुटिया ही डुरो दी। ऐसे हलके बन गये, जब तृणावर्त पकड़कर ले गया था, तब तो पत्थर की भाँति भारी हो गये थे। इतने बड़े गोवर्धन को उँगली पर रख लिया था अब फूल से भी अधिक सुकुमार बन गये!”

गोपालजी ने अत्यन्त प्यार से कहा—“देखो भाई पहिले हमारो बात सुनलो। वे तो सोता और राम दोन्दो दुल्हा और दुलहिन। मैं अकला बालक, बटाओ दो की बराबरी एक कैसे कर सकता हूँ। तुम समझ लो। मुझे भी तुम दुलहिन के साथ बुलाते तब मेरा ठाठ देखते।। मथला को दुबला पतली अत्यन्त सुकुमारी जो एक पैदल चलने में लड़खड़ाती हैं। वे दूध दही खानेवाली दही से माखन विलोकर निकालनेवाली अहीरिनि की बराबरी मे भारी हो ही नहीं सकती। भूल तुम्हारी है या मेरी ?

यह सुनते ही कृष्णभक्त दौड़कर “जय जय राधेश्याम” कहते हुए फिर पलड़े में जा बैठे और ललकार कर रामभक्त से बोले—“अबके आजाओ तब जानूँ ?”

हँसकर रामभक्त बोले—“भैया, रूंगट मत करो, किसी ने सिरा पड़ा दिया तुम्हें है, बाजी तो एक ही बार लगती है। पारे की जात एक ही बार तराजू पर चढ़ती है। जय पराजय का निर्णय तो एक बार में ही होता है। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हारी दाल नहीं गलने की। ऐसे कहकर रामभक्त आगे बढ़े। उनके पीछे-पिछे अपना टाट कमंडलु उठाकर कृष्ण भक्त भी चल पड़े।

नगर को पार करके दोनों हरी-हरी दूधवाले यमुना पुलिन में पहुँचे। मरकत मण्ड के समान नील वर्ण की दूर्वा तराण तनूजा के तट पर दूर तक उनके नील वर्ण का जल की शुक्ति के साथ अत्यन्त ही दासमती प्रतीत होती थी। उस इतनी सुन्दर दूर्वा को देखकर रामभक्त बोले—“अहा ! कैसी सुन्दर हरी हरी घास है। इसमें तो हमारे राजाधिराज श्रीचक्रवर्ती कौशल

किशोर के अश्व चरेंगे। चक्रवर्ती के घोड़े इस हरो हरी दूध को खाकर बड़े ही प्रसन्न होंगे।”

इस पर विगड़कर कृष्णभक्त ने कहा—“चलो हटो भी आये कहीं के घोड़ा चरानेवाले। घोड़े ने यहाँ पैर भी रखा तो हमारे गोपालजी की गौएँ उनके पेट में अपने पैंने पैंने सींगें घुसेड़ देंगी। दूसरे की घास को चराने की बात मनमें भी मत सोचना।”

रामभक्त ने साथ में आकर कहा—“देखो जी जवान सम्भाल कर बात करना, दूसरे की किसकी घास है? हमारे चक्रवर्ती महाराज इस सम्पूर्ण भूमंडल के स्वामी हैं। सम्पूर्ण नद, नदी, शैल काननपूर्ण वसुन्धरा उनके वे अधीश्वर हैं। समस्त संसार में उनका आधिपत्य है। सबके वे प्रभु हैं। ऐसे ग्वाले न जाने कितने उनके राज्य में रहते हैं! वे इस धन के ही नहीं तीनों लोकों के ईश हैं। चाहें जहाँ घोड़े चरवायें उन्हें रोकने का साहस कौन कर सकता है।”

कृष्णभक्त बोले—“देखो बहुत बढ़कर बातें मत करो, रात मत बढ़ाओ, तुम्हारे राजा भले ही तीनों लोक के अधीश्वर हों, किन्तु हमारी मथुरा तो तीन लोक से न्यारी है, यहाँ किसी के घोड़े आये तो उनके पेट में फोड़े हो जायेंगे, थोड़े भी आगे न बढ़ सकेंगे। उलटे फोड़े लगेंगे। इधर से उधर दौड़े-दौड़े फिरेंगे।”

अब क्या था रामभक्त जी को क्रोध आगया और बोले—“तुम हमारे घोड़ों में फोड़े लगानेवाले कौन होने हो? यहाँ तो अवधकुल-भूपाल दशरथ-नन्दन चक्रवर्ती कौशल्यानन्द-वर्धन के भारी-भारी मोटे-साजे बड़े डील डौल के घोड़े चरेंगे घोड़े। उनके सामने गौएँ ऐसे ही मग जायेंगी, जैसे वायु के आने से चादल भाग जाते हैं। भेड़ियों के आने से बकरियाँ भाग जाती हैं।”

इस पर कृष्णभक्त आपे से चाहर होगये, और बोले—
“देखिये आप अपनी जिह्वा पर ताला लगाइये । इसमें घोड़े फटक भी नहीं सकते । खानेकी घात पृथक् रही घोड़े इस घास की ओर देख भी नहीं सकते ।”

अब तो राम भक्त विगड़ गये और बोले—“देखो, तुम चाहें में करो चाहें चे करो । घोड़े चरेंगे घोड़े ।”

कृष्णभक्त—“घोड़े नहीं चरेंगे, नहीं चरेंगे ।”

रामभक्त—“चरेंगे, चरेंगे, अवश्य चरेंगे, एक बार नहीं हजार बार चरेंगे तुम्हें जो करना हो करो ।”

अब क्या था कृष्णभक्त ने उठा कर रामभक्त को पटक दिया । रामभक्त कुछ तगड़े थे । उन्होंने ऐसा दौब पेच घुमाया कि कृष्णभक्त नीचे और रामभक्त ऊपर । उन्हें घोटूँ से रगड़ते हुए बोले—“अब यताओ, घोड़े चरेंगे या गौएँ चरेंगी ?”

अब नीचे पड़े-पड़े कृष्णभक्त की सिटिली भूल गयी, हारे को हरि नाम अब और कोई उपाय न देख कर नीचे से ही उन्होंने चिल्लाना आरंभ किया । “गोपाल जी ! चलियो, चलियो. देखो सब घास पर अधिकार हुआ जाता है । घोड़े घास को न चरने पायें ।”

अपने स्वामी को पुकारते देखकर रामभक्त भी पुकारने लगे—“चलिये ! अवधकुलमंडन महाराजाधिराज श्रीगुप्तल तिलक सम्राट, सब घास पर गोपाल जी का अधिकार हुआ जाता है । जल्दी आकर दरल जमाओ ।”

इतने में ही क्या देखते हैं, कि गौओं का एक बड़ा भारी झुण्ड चला आ रहा है । बड़ी मोटी-मोटी सुन्दर गौएँ अपने भारी पेट के थोके से इठलाती, वधों को साथ लिये मंथर गति

से आ रही हैं। उन के पीछे मुकुटधारी, वनवारी, मुरली-धारी गोपवेशधारी गोपालजी लाठी लिये चले आ रहे हैं। दो वैष्णवों को लडते देखकर वे खड़े हो गये और सरल स्वभाव से बोले—“क्यों भाई, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो?”

कृष्णभक्त के तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। सम्मुख अपने हिमायती को देखकर वह तो घाघ की भाँति गर्जने लगा। रामभक्त सिटपिटा गये। शीघ्रता से उन्हें छोड़ कर अपराधी की भाँति खड़े हो गये।

भगवान् ने पूछा—“अरे, तुम लोग वैष्णव हो कर लड़ाई-झगड़ा क्यों कर रहे हो?”

ताव मे आकर कृष्णभक्त बोले—“लड़ाई-झगड़े की बात ही है महाराज! ये कहते हैं घास को घोड़े चरेगे, घोड़े चरेगे। घोड़े कैसे चरेंगे? घास तो है गौओं की, यहाँ घोड़े आवेंगे तो उन की केशी की सी दशा होगी।”

यह सुनकर भगवान् मुस्कराये और बोले—“अरे, भैया! लड़ाई झगड़े का क्या काम है। गौओं की तो घास ही है। वे चर रही हैं। लडो मत भगवान् का नाम लो।”

इतनी बात चीत में गौएँ आगे बढ़ गयीं। उन्हें घेरने के लिये गोपाल जी आगे दौड़े गये और एक कदमरांडी में अटश्य हो गये।

इतने में ही वैष्णवों ने क्या देखा चार बड़े-बड़े सफेद घोड़े अत्यन्त वेग के साथ दौड़े चले आ रहे हैं। आगे के घोड़े पर किरीट मुकुट धारण किये, धनुष बाण लिये अवध—कुल—तिलक कोशल्या—यशवर्धन रघुकुल चूडामणि श्री राघव विराजमान हैं। पिछले तीन घोड़ों पर लक्ष्मणजी, भरतजी, और शत्रुघ्नजी अंग रक्तक की

भौंति दौड़े चले आ रहे हैं। आते ही महाराजाधिराज चक्रवर्ती श्रीअवधेश ने पूछा—“अरे, भाई क्या बात है ?”

रामभक्त तो रोप में ही थे मुंह फेर लिया और तब में आकर बोले—“बात है पत्थर। अब क्या बात है। बात तो जो होनी थी, सो हो गयी। घास पर तो गोपालजी का अधिकार हो गया। अब तो गाँव ही चरेगी। जागा सो पाया, सोया सो गया, जो पिछड़ गया, वह रह गया।

श्री राघव ने अत्यन्त स्नेह के स्वर में कहा—“भाई ! बात तो सुनो। बात सुनकर क्रोध करना। देखो, गोपालजी तो सदा बनो में ही घूमते रहते हैं। सुनते ही दौड़े आये। तुमने मुझे सच्चाट के नाम से पुकारा। इसलिये पहिले यह बात मंत्री के पास गयी, फिर ७ ड्योढ़ियों में होकर अन्तःपुर में खबर गयी, वहाँ से घोड़े तैयार करने की आज्ञा भेजी गयी, जब तैयार हुए, तब राजसी चस्त्र पहिनकर हम आये। अब तक गोपालजी ने अधिकार जमा लिया। अब लड़ने की आवश्यकता नहीं। आधे में गाँव चरेगी आधे में घोड़े चर लेंगे।”

अब दोनों आगे बढ़े। चलते चलते अयोध्या जी के इस पार पहुँचे। नौका से उस पार जाना था। दोनों नौका में बैठकर उस पार पहुँचे। उस पार कुछ कीचड़ थी। पानी घुटनों तक था। लोग नौका से उतर उतरकर उस पार जल में हिलकर जाने लगे। रामभक्त भी उस पार पहुँच गये। केवल कृष्णभक्त नौका में बैठे रह गये। पार पर खड़े होकर रामभक्त हँसने लगे और कहने लगे—“बस, इतने ही जल पर ऐंठते थे घुटनों तक जल में भी नहीं हिला जाता। कृष्णभक्त बैठे बैठे कह रहे थे, हम १) देंगे २) हमें कोई कंधे पर बिठाकर उस पार पहुँचा दो।” रामभक्त ने कहा—“यहाँ महाराज—

धिराज की राजधानी है, बलवानों का काम है, उतर के आओ ।”

कृष्ण-भक्त बोले—“भैया, क्या बतावे अब आकर फँस गये हैं । मैं घुटने जल से नहीं ढरता । यमुनाजी होती तो मैं बरसात में उस पार हो जाता, किन्तु मैंने सुना है, सरजू जी का जल जहाँ शरीर से स्पर्श हुआ कि सीधा साकत लोक चला जाता है । मुझे साकेत जाना नहीं मुझे तो गोलोक जाना है, इसलिए मैं सरजू जल का स्पर्श नहीं कर सकता ।”

यह सुनकर रामभक्त उनके पैरो पड गये । भैया, तुम ही धन्य हो जा तुम्हारी ऐसी निष्ठा है । ऐसी हमारी भी निष्ठा हो जाय । इसी प्रकार श्रीरामजी और श्रीकृष्ण जी को लेकर उन दोनों में सदा हास पारहास होते रहते थे ।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! जा परिहास में भी भगवान् का नाम लेते हैं, उनका कल्याण होता है । भगवान् उनके ऊपर कृपा करते हैं । उन्हें अपनाते हैं जो भजन की पद की पूर्ति में रामा हो, कृष्णा हो लगा देते हैं जो अवहेलना से भी कहत हैं, राम राम कहने से क्या होता है ? इतनी देर से कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण की रट लगा रखी है । ऐसे कहने वालों का भी उद्धार हो जाता है ।”

छप्पय

राग अलापन हेत राम कौ नाम उचारे ।

चाहें कहि कहि राम भक्त कूँ ताने मारे ॥

राम कहत लड़िजाइँ राम कहि प्रेम अताये ।

ते नर कबहुँ भूल नरक की गैल न जाये ॥

बिन इच्छाऊ रुई पै, चिनगारी पावक परै ।

जरे रुई तौ अवशि ही, नाम नाश अघ तस करै ॥

हरि उच्चारण मात्र सेहो पापों को हरते हैं

(३६२)

पतितः स्वलितो भग्नः संदष्टतप्त आहतः ।

हरिरित्यवशेनाह पुमाच्चाहति यातनाम् ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० २ अ० १५ श्लो०)

छप्पय

गिरत परत मग चलत रपटि कीचड़महँ जावै ।

अङ्ग भङ्ग है जाय जीव हिसक ॥ सतावै ॥

काटे कोई-आह-देहमहँ पीड़ा होवै ।

ज्वर को होवै वेग चेतनादूँ नर खोवै ॥

वैसे हूँ नर विवश है, हरि उच्चारण करिङ्गे ।

नाम प्रतिष्ठा के निमित्त, अथ तिन के हरि हरिङ्गे ॥

जिसका अस्तित्व है वह अपना नाम चाहता है, जो नाम न चाहे उसका अस्तित्व नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में नाम रूप

❀ विष्णुपार्षद यमदूतों से कह रहे हैं—“देखो, भैया ! जो पुरुष ऊँचे से गिरते समय, फिसलते समय, अङ्ग भङ्ग हो जाने के समय, किसी सर्पादि ने काट लिया हो उसकी पीड़ा के समय, ज्वर आदि के सताप के समय तथा पीटे जाते समय, विवश होकर भी ‘हरि’ नाम का उच्चारण करता है वह फिर यातना के योग्य नहीं रह जाता उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं !”

मिथ्या है, इसलिये वह कुछ चाहता ही नहीं। मोक्ष को भी ज्ञानी नहीं चाहता। बन्ध हो ता वह मोक्ष चाहे। ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। विन्तु भक्त की दृष्टि में दो ही वस्तु सत् हैं। भगवान् का नाम और रूप। मुख से भगवान् का नाम उच्चारण होता है, हृदय में उनकी अनुपम सौंदर्य माधुर्य युक्त मनमाहता रूप माधुरी छाई रहे और ये मन इन्द्रियाँ उनके नाम रूप चिन्तन में नमग्न रहें इसके अतिरिक्त भक्त न मोक्ष चाहता है न वैकुण्ठ। उसे पुनर्जन्म से भी भय नहीं। जन्म मृत्यु से भी डर नहीं। हमारा लाभ हानि जन्म हो, देवयोनि, मनुष्य योनि में हो, पशु, पक्षी, कीट, पत्त, सूकर, कूकर, किसी भी योनि में चाहे क्यों न हो। कृष्ण नाम रसपान करने को मिले। वस यही पर्याप्त है। मन ही वश में हो जाय, तो फिर साधनों की ही क्या आवश्यकता रहती है तब तो सन खेल ही समाप्त हो जाता है। भगवान् की ओर तो मन जाता ही नहीं, विषयों की ओर ही दोड़ता है। ये मन से ही सही नाम का उच्चारण हो जाय। स्वेच्छा से न हो परेच्छा से ही हो जाय, ज्ञान स न हो अज्ञान से ही हो जाय। अधेर में सर्प पड़ा है, अज्ञान से भी उसपर पैर पड़ जाय तो काट ही लेगा। क्योंकि उसका स्वभाव है, इसी प्रकार हरि नाम का स्वभाव है पापों को हरना। तो फिर कैसे भी उसका सेवन क्यों न करो, वह अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता क्योंकि स्वभाव को दुस्त्यज्न बताया है।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् । यमदूतों को डोटते हुए भगवान् नारायण के प्रिय पार्षद कहने लगे—अरे, तुम लोग इस नारायण परायण महात्मा को बाधकर नरक में ले जाना चाहते हो ? छी: छी: बड़े दुःख की बात है। जब धर्म-

राज के शासन में भी ऐसा अधर्म होने लगेगा, तब तो ससार से धर्म का लोप ही हो जायगा ।”

इस पर यमदूतों ने कहा—“अच्छी बात है महाराज मान लीजिये इसने कैसे भी सही पुत्र के ही मिस से सही भगवान् के नाम का उच्चारण किया । इसे हम मानते हैं । किन्तु इसने तो स्वच्छ चित्त से सायबान होकर नाम नहीं लिया । विनश होकर यातना के कष्ट से अचेतनावस्था में लिया । महाराज ! नियम ऐसा है, कि अचेतनावस्था में जो हस्ताक्षर करता है, या अपनी चल- अचल सम्पत्ति को किसी को देता है, तो वह दान नियम विरुद्ध समझा जाता है । इसलिये इसका लिया हुआ नाम भी नियम विरुद्ध माना जाय ।”

विष्णुपार्षदों ने कहा—“भैया, यह बात लौकिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में सत्य हो भी सकती है, किन्तु नाम के सम्बन्ध में यह बात सत्य नहीं । नाम के विषय में तो यह है कि किसी भी भौति मुख से नाम निकल जाय । अपने वश में होकर नाम का याद कोई भाग्यमान् हो करते हैं, नहीं तो जहाँ तक वश चलता है, मनुष्य विषय सम्बन्धी सामग्रियों को एकत्रित करने में ही प्रयत्न करता है । अवश होकर भी जिसके मुख से भगवान् का नाम निकल जाय, उसे बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिये । पूरा नाम उच्चारण न भी हो अधूरा ही हो जाय, शुद्ध उच्चारण न हो अशुद्ध ही हो जाय, उसी में कल्याण है ।”

एक यवन शौच किया कर रहा था । इतने में ही जगली सूकर भगवान् उसे डराने के लिये उस पर कृपा करने दौड़े आये । यदि घामन अतार में होते तो नहा धो लेते तब आते । सूकर भगवान् को तो शुचि अशुचि का कुछ विचार ही नहीं ।

पीछे से एक हुड़मारी। वह डर कर विवश होकर आर्तस्वर में पुकारने लगा 'हराम हराम हराम हराम' यम दूतों ने क्या समझा यह हा राम ! हा राम ! कह रहा है, मट्ट वहाँ से भाग गये और उसे भगवान् के पार्षद अपने लोक को ले गये। यह प्रभाव नाम का है।"

यह सुन कर शौनकजी ने पूछा—"महाभाग ! अंत समय में नाम भी तो उसों को स्मरण होता है जिसने पहिले से ज्ञान पूर्वक याद किया हो। अजामिल "नारायण नारायण" नित्य सर्वदा रटता तो रहता था, किन्तु पुत्र के नाम से रटता था। इसीलिये अंत इसे नारायण नाम याद आ गया। औरों को तो मरते समय नाम स्मरण नहीं हो सकता।"

इस पर सुत जी बोले—"हाँ भगवन् ! यह तो है ही मरते समय तो अभ्यास वाली धस्तु ही स्मरण आवेगी। इसीलिये तो संत स्पष्ट उपदेश नहीं देते। रचि के अनुसार ही साधक को लगाते हैं। एक कवि थे, वे अपनी स्त्री में अत्यन्त ही अनुरक्त थे। बिना स्त्री के देखे उन्हें कल ही नहीं पड़ती थी। वे उसे क्षण भर भी न देखें तो व्याकुल हो जायें। अपने सत्संगी साले को प्रेरणा से एक सन्त के यहाँ जाने लगे। जायें और तनिक देर बैठे और चले आये। सहसा संत की उनपर कृपा दृष्टि हो गयी, उनकी ओर चित्त चला गया पूछा—"भैया, तुम तनिक देर भी नहीं बैठते कुछ सत्संग तो किया करो।"

उसने कहा—"महाराज ! वहु के देव दुर्लभ दर्शन ही मेरा सत्र से बड़ा सत्संग है, मैं अपने इन सम्बन्धी के संकोच से यहाँ चला आता हूँ, किन्तु मुझे यहाँ चैन नहीं पड़ता। हृदय व्याकुल हो जाता है। मैं उसे एक क्षण भी छोड़ना नहीं चाहता।"

इस पर संत ने हँसकर पूछा—“उसके बाल कैसे हैं ?

वे तो कवि ही ठहरे, लगे बालों का वर्णन करने—“अजी महाराज क्या बनावे बाल ऐसे हैं, जैसे काले रेशम के घुँघराले लच्छे, बड़े प्यारे, बड़े सटकारे, बड़े मुलायम, बड़े चिकने, बड़े मनोहर, बड़े सुखद स्पर्शी” इस प्रकार बहुत वर्णन कर गये।

संत ने कहा—“अच्छी बात है कल इस पर एक सुन्दर सी कविता लिख लाना अब जाओ।”

कवि महाशय चले। बालों के ध्यान में तन्मय हो गये। एक पेड़ के नीचे बैठकर कविता करने लगे। दूसरे दिन आकर संत को दिखाया। संत को स्त्री के मल रूप बालों से क्या प्रेम ? किन्तु उसे सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे। बोले—“वाह वाह ! तुम तो भैया बड़ी सुन्दर कविता करते हो, क्या कहना। तनिक पढ़कर तो सुनाओ भैया।”

सूतजी कहते हैं—“महाराज ! वैसे अपनी प्रशंसा सभी को अच्छी लगती है, किन्तु कवि तो योग्य व्यक्ति के द्वारा अपनी कविता की प्रशंसा सुनकर आनन्द विभोर हो जाता है। इसी न्याय से वे कवि बड़े प्रसन्न हुये। अब तो वे संत नित्य ही उन्हें उनकी स्त्री के किसी अङ्ग प्रत्यङ्ग के ऊपर कविता करने को कहते और वे आश्रम में ही बैठ कर उसके उस अङ्ग का ध्यान करते हुए कविता करते। अब उन्हें जाने की शीघ्रता नहीं होती थी, यही चिन्ता रहती थी, वैसे सुन्दर से सुन्दर कविता बने। एक दिन संत ने कहा—“तुम २ दिन तक भली प्रकार ध्यान करके उसके नखशिख का सुन्दर से सुन्दर वर्णन लिखो” कवि ने संत की आज्ञा शिरोधार्य की। दो दिन तक वह स्त्री के अङ्ग-प्रत्यङ्ग का ध्यान करता रहा।

जब वह ध्यान में मग्न रहता, तब सत उसकी देह को हिलाते हुए कहते—“अरे, तुम घर नहीं जाते कितनी देर हो गयी है।” वह कहता—“भगवन् ! आप मुझे ध्यान करने दे वड़ा आनन्द आता है। ध्यान में उसके रूपका चितन करने से जितना सुख होता है, उतना उसे प्रत्यक्ष देखने में आनन्द नहीं आता। अब मुझे ध्यान करने दो। संत ने जब देखा इसका स्था के अंगों में चित्त एकाम हो गया है, तब कहा—“अरे ! क्या हाड भोंसका ध्यान कर रहे हो। भगवान् के उस दिव्य रूप का ध्यान करो जिसके आगे ये रूप तुच्छ हैं, क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं।” सत के इस उपदेश का उन पर प्रभाव पड़ा और वह एक महान् पारमार्थिक कवि और उच्च महात्मा हो गये।

सो भगवन् ! बिना जाने ध्यान करने से जब ध्यान का अभ्यास हो गया, तो अनजान में नाम स्मरण करते रहने से भी नाम का अभ्यास हो जायगा। यह तो रूप के विषय में दृष्टान्त हुआ। इसी प्रकार नाम के विषय में आपकी आज्ञा हो तो एक दृष्टान्त सुनाऊँ ?

शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! आप अवश्य सुनाइये, दृष्टान्तों से विषय बड़ी सरलता से समझा जाता है। स्पष्ट हो जाता है। बुद्धि अपने आप ग्रहण कर लेती है।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाराज ! विदर्भ देश में एक बड़ी ही रूपयती वेश्या थी। उसके रूप की सर्वत्र ख्याति थी। कितने धनिकों को उसने निर्धन बनाया कितने चरित्रवानों को उसने चरित्र भ्रष्ट किया, कितने युवकों के बलवीर्य का उसने नाश कर दिया। गरीब तो उसके दर्शन भी नहीं कर पाते थे। यह राजवेश्या थी।

एक दिन वह अपनी सजी सजाई अटारी पर बैठी थी। नीचे सड़क पर उसने देखा, एक व्याधा बहुत से तोताओं को लिये हुए जा रहा है। उन छोटे छोटे सुग्गो में एक सुग्गा बड़ा था। वह दून की भाँति हरा था। उसको चोंच कुर्खे के फल की भाँति लाल थी। गले में लाल और नीले रङ्ग की स्वाभाविक कण्ठी थी। यह मनुष्य की चारों स्पष्ट धोलता था।

वेश्या को उस सुग्गे को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ उसने उस व्याधे को उपर बुलाया और उससे उस तोते को लेने के लिये मोल-भाव करने लगी। मुनियो! प्राणी कैसा भी क्रूर हो, निन्दित हो, हिंसक हो, सभी किसी न किसी से प्यार करना चाहते हैं। सभी के भीतर प्रेम करने की एक स्वाभाविक सृष्टि होती है। छोटे-छोटे बच्चे भी आपस में मित्रता जोड़ते हैं, किन्तु थोड़ी देर में फिर कुट्टो कर देते हैं। क्योंकि मित्रता इस मत्र से की जाती है “कूआ में चवैना यार मागे वही दैना।” किसी बच्चे को माँ ने सुन्दर मिठाई दी। उसके मित्र ने माँगी। उसकी जिह्वा लपलपा रही थी, वह मिठाई को देना नहीं चाहता। उसने मित्रता के विरुद्ध आचरण किया। यार के माँगने पर भी वस्तु नहीं दी, तो वह कुट्टो कर देता है—“जीभ मरोडूँ, दाढ़ बने तोडूँ, ऐसे यार से कभी न धोलूँ। यारई कुट्ट, कुट्ट, कुट्ट।” वस, मित्रता छूट गयी। बड़े लोग समझते हैं यह तो बच्चों का खेल है, किन्तु हम भी तो नित्य इस प्रकार अपने स्वार्थों पर आघात होने से अपने मित्रों से कुट्टो कर देते हैं। बाल्येकाल से मित्रता करते-करते—अनेकों से यारई छोरते—और कुट्टो करते मनुष्य अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, कि ससार में सभी स्वार्थ के भीतर

हैं।" फिर भी मित्रता किये बिना मानता नहीं। स्त्री पहिले एक से मित्रता करती है, राजद्वार में जाकर वही मे लिपटाकर एक से विवाह करती है, उससे पटरी नहीं बैठती, उसे परित्याग करके दूसरे से जोड़ा जोड़कर वही मे नाम चढ़वाती है। उसे भी निर्धन देखकर विपत्ति में फँसा समझकर छोड़कर तीसरे से सटपट्ट जोड़ती है, उससे खटपट्ट हुई तो मटपट्ट चौधे का पल्ला पकड़ती है। फिर भी आँख के अँधे उससे मित्रता जोड़ते हैं प्यार का ढोंग रचते हैं, यह नहीं समझते कि जब यह पिछलो को नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। यही दशा पुरुषों की है। स्त्री के ऊपर लट्टू होगा तो उसे हृदयेश्वरी अन्तःकरण की सन्नाही, प्राणप्रिये न जाने क्या-क्या कहेगा। जहाँ किसी दूसरे से मन मिला कि दूध की मक्खी की भँति उसे निकाल कर फेंक दिया। ये ही घनाउटी भूठे प्रेम की बातें उससे बकने लगा। जो स्वार्थी है, कामी है, विषयाशक्त है, वह कभी किसी का मित्र हो ही नहीं सकता, उसकी मित्रता तो काम से है स्वार्थ से है। यही सब अनुभव करते-करते युवावस्था घीत जाने पर मनुष्य किसी से प्रेम नहीं करता। वास्तव में कोई प्रेम करने योग्य है ही नहीं, जो क्षणभंगुर विषयों से प्रेम करता है उसकी मित्रता के दिन चल सकती है, उसके साथ किया हुआ प्यार के दिन स्थिर रह सकता है। प्रेम करने योग्य या तो वृक्ष हैं, जो न धोखते हैं, न गाली गलीज करते हैं और न तुम्हारे किसी काम का विरोध करते हैं। लगे सड़ी-गली गंदी खाद डाल दो, तो वे फल फूल देंगे। पाँच शो तुम्हारे भोजन को पका देंगे। जलाकर भस्म कर दो। आगारी खाद घनेंगे। सारांश उनमें स्वार्थ की भावना नहीं। आगारी की भावना है, इसीलिये तो साधु रागाँ के...

आश्रमों में नाना भौति के पत्र, पुष्प और फलों वाले अनेकों वृक्ष होते हैं। या प्रेम करने योग्य हैं, सरल पशु पक्षी जो खिलाने वालों के पीछे ही पीछे घूमते रहते हैं। इसीलिये साधुसन्तों के यहाँ पालतू पशु रहते हैं गृहस्थी भी भौति-भौति के पशु पक्षियों का पालते हैं। बहुत से तो अपने कुत्तों से इतना प्यार करते हैं, कि पुत्र की भौति साथ सुलाते हैं, साथ खिलाते हैं विविध वस्तुओं से न्हिलाते हैं और साथ ही सगरी पर बराबर थिठाते हैं। या प्रेम करने योग्य निस्वार्थ सन्त हैं, जिन्हें कोई संसारी स्वार्थ नहीं, जिनके सभी काम परमार्थ ही के निमित्त होते हैं, परोपकार से प्रेरित होकर हा काज करते हैं।

यह घेरया नित्य बड़े से बड़े धनिक युवकों को देखती। सुन्दर से सुन्दर सुखुमार राजकुमारों से उसका काम पड़ता। वे उसे धन देते, वस्त्र देते, रत्न जटित सुवर्ण के आभूषण देते भोग देते, शैया और पारधान देते साथ ही हृदय देने का भी अभिनय करते, किन्तु वह सन समझती था, जब मैं किसी को हृदय नहीं दे चुकी हूँ, तो मुझे कौन हृदय समर्पित करेगा। ये सन तो काम का क्रीड़ा है स्वार्थ की याते हैं। वह हँस जाती, फिर भी किसी से प्यार करना चाहती थी, खुल कर जिना घना-यद की याते करना चाहती थी। आत्माय पुरुष का भौति उससे हँसना खेलना लड़ना, बिराना और खेल करना चाहती थी। उसने उस सुन्दर मुग्गे को मुँह मोंगा दाम देकर उस व्याधे से ले लिया। सुवर्ण के पिंजड़े में रख लिया। प्रतीत होता था, वह किसी भक्त का ताता था। किसी कारण से उड़ आया होगा, इसका ऐसा सुन्दर स्वरूप और सुरीली स्पष्ट मधुर वाणी सुनकर व्याधे ने डमे पकड़ लिया। आज डम मुग्गे का इतना अधिक मूल्य पाकर पूला नहीं समझा, उसको

प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आनन्द के कारण उसके पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ते थे। वह अत्यन्त आह्लादित होता हुआ अपने घर चला गया।

इधर वेश्या ने उसे अपने हाथों से दूध पिलाया, फल रखे, घने के दाने रखे। दूध पीकर तोते ने अपने स्वाभावानुसार पढ़ना आरम्भ किया—

चित्र कूट के घाट पै, भई संतनि की भीर।

तुलसिदास चदन घिसैं, तिलक देत रघुवीर ॥

पढ़ो तो मिट्ठू सीताराम सीताराम। वेश्या बड़ी प्रसन्न हुई। बोली—‘हो मिट्ठू कहो सीताराम’। वह कहने लगा—‘बाईजी, राम राम वेश्या को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके घर जो भी युवक आता उसे देखकर सुग्गा कहता—‘राम राम जी राम राम, सब उसकी स्पष्ट धाणी सुनकर चकित रह जाते और हँसी में कहते—‘राम राम मिट्ठू जी’ राम राम’ प्रातः उठते ही वेश्या को देखते ही तोता कहता ‘बाईजी राम राम।’ यह मचलकर प्यार के साथ दुलार के स्वर में कहती—‘राम राम भैया’ राम राम।’ तेरी हजारी उम्र हो, राम राम। तू सदा रदता रहे राम राम। तेरा मुँह धी शक्कर से भरे राम राम। तू सदा मीठी चाणी से चोलता रहे राम राम।”

कभी-कभी सुग्गा सो जाता तो वेश्या जाकर कहती—“सो गये क्या सुग्गा राजा। राम राम नहीं कहते, राम, राम। कहो राम राम।”

सूतजी कहते हैं—“भगवन्! उस वेश्या की इच्छा राम भजन की नहीं थी। उसे ज्ञान भी नहीं था, कि मैं उन राम के

नाम को ले रही हूँ, जो समस्त पापों को पलभर में मिट सकते हैं। अपने को निर्दित पाप कर्म में निरत घेरया मानती थी। सुगो के प्रसन्न से अनिच्छा पूर्वक अज्ञान में केवल विनोदार्थ वह राम-राम रटती रहती थी। वह तो अज्ञान होकर कहती थी, क्योंकि तमोगुण के कारण मूढ़ा बनी हुई थी, किन्तु चैतन्य धन नाम ता प्रमाद नहीं कर सकता था। उसे अपना फल अवश्य ही प्रकट करना था। शनैः शनैः नाम के प्रभाव से इसका अन्तःकरण शुद्ध होने लगा। उसके पाप कटने लगे। जब मनुष्य के पाप कटने लगते हैं, तभी संत समागम सत्पुरुषों के सत्सङ्ग का सुखवसर प्राप्त होता है।

सहसा एक दिन उसे बड़े जोरों का ज्वर आ गया। कई दिन अचेत रही। ज्वर में वेमुषि बनी अन्ध-जन्ध बकती रही। उसका शरीर पीला पड़ गया, सब सौन्दर्य नष्ट हो गया। मुख से दुर्गन्ध आने लगी। सत्र अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल पड़ गये, बिना खाये ओले पथरा गई। मुख मलिन हो गया, जो कामी उसके शरीर को स्पर्श करके अपना सबस्व निष्कावर करते थे, उन्हें अब इसे देखने में घृणा हांती। कोई पास भी न फटकता। धन लोलुप २-४ नौकर इस प्रतीक्षा में रह गये कि किसी प्रकार यह शीघ्र से शीघ्र मरे, तो हम धन सम्पत्ति लेकर चम्पत हों। उसकी अचेतनावस्था में बहुत-सी धन सम्पत्ति तो समीप वालों ने उड़ा ही दी।

अब उसका अन्त समय आ गया। त्रिदोष ने उसे घेर लिया। सूतजी कहते हैं—“मुनियो! मृत्यु के समय मनुष्य को अपने सब पाप याद आते हैं। जिस धन सम्पत्ति को भूठ-संच बोलकर बड़ी भगता से अत्यन्त लोभ से इकट्ठी की

थी, उसे छोड़ते समय अत्यंत दुःख होता है। पापों की स्मृति से हृदय थर-थर कांपने लगता है। भय के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस भयभीत दशा में हा यमदूतों की काली-काली छराउनी भयङ्कर धिकराल मूर्तियाँ दिखायी देने लगती हैं। उन्हें देखते ही पापियों का मल-मूत्र निकल पडता है। उस वेश्या को भी अपने पाप खाद आये, पाप तो उसने प्रत्यक्ष जान बूझकर किये थे, किन्तु भगवन्नाम उच्चारण रूपी महान् पुण्य तो उसने हँसी-हँसी में त्रिनोद के लिये मन प्रसन्न करने के निमित्त तोते को पढ़ाने के निमित्त से किया था। उसका तो उसे ध्यान ही नहीं था, कि यह भी मेरे द्वारा एक महान् कार्य हो रहा है। उसे भले ही स्मरण न हो, किन्तु नामी के ही समान चैतन्य सर्वसमर्थ नाम का प्रभाव तो व्यर्थ जाने का नहीं। इतने में ही कोई वैष्णव सन्त उधर से आ निकले। वेश्या को घुरी प्रकार से बिलबिलाते तड़पते देखकर उन्हें दया आ गई। वे कई बार उधर से निकलते थे और उन्होंने उस वेश्या को सुग्गे को रामनाम पढाते उसके साथ रामराम कहते गंगा भी था। आज उसकी एसी दुर्गति को देखकर दयालु मन्द का हृदय भर आया। वे दौडकर वेश्या की अटारी पर चढ़ गए और उसे सान्त्वना देते हुए बोले—“देवि! तुम मुझे कदा पढाती थीं। इतना कहकर उन्होंने सुग्गे को कुछ सामान रख दिया। सुग्गे को देखते ही वेश्या ने कहा—“गम गम गम राम” इतना कहना था कि सुग्गा भी राम गम गम गम गम गा। तत्काल वेश्या के भी प्राण निकल गये। राम नाम के प्रभाव से तरंगित हो कर वे विमान पर बिठाकर बैकुण्ठ लंदन के लिए गये।

सूतजी कहते हैं—

से भी भगवान् का नाम लिया जाय, तो वह कल्याणकारी ही है। ऐसा विष्णुपार्षदों ने यमदूतों से कहा था। यह प्रसन्न बड़ा रोचक है। आगे भी मैं इस विषय में सुनाऊँगा।

छप्पय

निज शुकूँ करि प्यार नित्य गनिका पुचकारे ।
मन विनोद के निमित्त राम को नाम उचारे ॥
स्वयं कहे हरि नाम और रग ते कहनाये ।
शुक मुख ते अति मधुर नाम सुनि हिय हर्षाये ॥
मरन समय अघ सुभिरिके, वेश्या अति व्याकुल भई ।
सत चितायो अत हरि, नाम कसो हरि पुर गई ॥

नामोच्चारण का फल अमोघ है

(३६३)

अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् ।
 संकीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः ॥
 यथागटं वीर्यतममुपयुक्तं यदृच्छया ।
 अज्ञानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः ॥ ❀

(श्रीभा० ६ स्क० २ अ० १६ श्लो०)

छप्पय

हरि कीर्तन वा श्रवन करे अद्या निनु प्राणी ।
 निश्चय तेऊ तरें वेद सन्तनकी बानी ॥
 राम विमुख लखि सन्त जीवपै यदि दुरि जावैं ।
 निनु इच्छा ऊ लेहिँ नाम तोऊ तरि जावैं ॥
 कृष्ण नाम भय रोग की, है अव्यर्थ ओषध सुगम ।
 चाहे जस सेवन करो, निश्चय देगी पद परम ॥

भूल से भी बीज उर्वरा भूमि में पड़ जायगा तो जम ही जावेगा । भूल से भी कोई विपत्ति आएगा तो मर ही जावेगा । भूल से भी पैर में काँटा गड़ जाय, तो पाँड़ा देगा ही । भूल से

❀ विष्णु पार्षद यमदूतों से कह रहे हैं—“देखो, भैया ! अज्ञान से बिया गया हो अथवा ज्ञान से उत्तम श्लोक भगवान् के नाम का कीर्तन पुरुष के पापों को उसी प्रकार भस्म कर डालता है, जैसे अग्नि ईंधन

भी यथा अग्नि को झूले तो जल ही जायगा । क्योंकि जो जिसका गुण है, उसका प्रभाव उसपर पड़ेगा ही । इसी प्रकार भूलकर भी जिसकी जिह्वा से अन्त समय भगवान् के नाम का उच्चारण हो जायगा, वह परम पद का अधिकारी बन ही जायगा । इसमें कोई सन्देह नहीं ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब विष्णुपार्षदों ने यमदूतों को गुण जाने बिना स्वेच्छा से भूल में स्वभावानुसार पूर्ण अभ्यासानुसार अन्त समय में नामोच्चारण होने से सद्-गति की बात कही, तो इसपर यमदूतों ने कहा—“महाराज ! हमने यह मान लिया, कि नाम में अत्यन्त प्रभाव है, हम यह भी मानते हैं, नाम कैसे भी ज्ञान से अज्ञान से लिया जाय गुणकारी होगा ही, किन्तु अज्ञामिल नाम का इतना भारी माहात्म्य तो जानता नहीं था । यह तो अपने पापों को ही स्मरण कर रहा था । अन्त में मनुष्य की जैसी भावना होती है, वैसा ही फल मिलता है । इसका भावना तो अब तक यही बनी है, कि मैं चोर पापी हूँ । फिर आप इसे हमें क्यों नहीं ले जाने देते ।”

इसपर विष्णुपार्षदों ने कहा—“भाई ! देखो, भावना की बात यहाँ हम नहीं कर रहे हैं । यहाँ तो हम नारायण नाम का माहात्म्य बता रहे हैं । मुख से कैसे भी नाम का उच्चारण हो जाय, एक ही भगवान् के नाम में ऐसी शक्ति है, कि वह बड़े से बड़े पापों का तत्क्षण नाश कर देता है । भगवान् के नाम में, कितनी शक्ति है, उसके उच्चारण का क्या फल है, इसे शेष जी भी

को भस्म कर देती है । जिस प्रकार कलवती औषध को उसका गुण निना जाने भी स्वेच्छा से सेवन कर लेने पर लाभ करती है उसी प्रकार हरिनाम महामन्त्र उच्चारण करने पर अपना फल देगा ही ।

अपने श्रीमुख से उच्चारण करने में समर्थ नहीं।”

इसपर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! यह फल स्वेच्छा-परेच्छा, भाव-कुभाव कैसे भी नाम लेने से होता है, या आर्त होकर प्रेम से नाम पुकारने से होता है?”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाभाग! मैं पीछे धार-धार तो इस बात का उत्तर दे आया हूँ। प्रेम-पूर्वक श्रद्धा से आर्त होकर मानोच्चारण किया जाय, तो उसके फल के सम्वन्ध में तो कहना ही क्या? अजी, परेच्छा से बलपूर्वक हठपूर्वक कैसे भी नामोच्चारण हो जाय, वही कल्याणकारी है। उच्चारण न भी हो, केवल सुन ही लिया जाय, सो भी स्वेच्छा से नहीं, कोई हठपूर्वक सुना दे, उसका ही इतना फल है, कि ब्रह्मा-दिरु देवता भी उनके फल को नहीं बता सकते। इस विषय में एक बड़ी प्राचीन रोचक कहानी है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। उसके सुनने से आपको नाम श्रवण का महत्व मालूम पड़ जायगा।”

किसी एक नगर में दो भाई रहते थे। छोटा भाई धर्मात्मा था, साधुसेवा था महात्मा में श्रद्धा रखता था। दूसरा जो उससे बड़ा भाई था, वह भगवान् नाम से भगवत् कथाओं से विमुख रहता था। महात्माओं का द्वेषी था। जहाँ भी कथापुराण हो, भगवान् नाम कीर्तन हो वहाँ कभी नहीं जाता था। घर में कथाकीर्तन की बात सुनी कि वह कानों में रुई लगाकर कोठरी में छिप जाता कि मेरे कानों में ये व्यर्थ की बातें न पड़ जायें उसके इस आचरण से उसका छोटा भाई मन ही मन अत्यन्त दुखी रहता कि मेरे भाई के कौन से पाप उदय हुए हैं जो वह भगवान् से इतना विमुख है। वह मन ही मन भगवान् से उसके

कल्याण के निमित्त प्रार्थना करता। मुनियो ! जिसके कल्याण के लिये भक्त इच्छा करता है, उसका कल्याण अवश्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि भक्त के हृदय में सदा भगवान् विराजते हैं, उनकी समस्त इच्छाओं की वे स्वयं पूर्ति करते हैं इसलिये कि वे वॉछा-कल्पतरु हैं।

संयोग की बात एक दिन कोई एक बड़े अन्धे सन्त उस नगर में आ गये। सन्त शरीर से भी हृष्ट पुष्ट थे, हृदय भी उनका पवित्र था और परमार्थ पथ में भी वे निष्णात थे। और भी १०।२० सन्त उनके साथ थे, गाजे-वाजे के साथ भगवान् के नामों का कीर्तन करते, नगर भर में उनकी प्रशंसा फैल गई। वह साधु सेवी भाई भी सन्तों की सेवा में पहुँचा। सबकी चरण वन्दना करके वह महन्तजी के गद्दी के समीप बैठ गया। उन कृपालु सन्त ने इधर-उधर को शिष्टाचार की बातें पूछकर उनके सहोच को छुड़ाने के अनन्तर उनके मन की बात पूछी।

भक्त ने कहा—“भगवन् ! आप तो अंतर्धामी हैं। सब कुछ जानते हैं, मेरी इच्छा है सन्तों की चरण धूलि मेरे घर में पड़े, और मेरे भाई का भी किसी प्रकार उद्धार हो।”

सन्त ने कहा—“तुम अपने भाई को यहाँ ले आना।”

उसने निराशा के स्वर में कहा—“भगवन् ! वे आते ही तो मैं अब तक क्यों ठहरता। वे तो सन्तों के नाम से कोसों दूर भागते हैं। घर में भी आप-पधारेंगे, तो वे सबसे एकान्त की ऊपरी कोठरी में जाकर छिप जायेंगे, जहाँ शब्द भी सुनायी न पड़े।”

यह सुनकर सन्त कुछ विचलित से हुए। वे सोचने लगे। रोगी यदि सम्मुख आवे औपधि खावे तो उसके रोग का निदान

हो, औषधि की व्यवस्था हो, रोग दूर हो, किन्तु जो वैद्य से तथा औषधि से दूर भागता है, उस से सम्पर्क भी रखना नहीं चाहता, ऐसे रोगी के रोग के लिए क्या किया जाय। कुछ देर वे ऐसी ही बातें सोचते रहे। अन्त में उन्हें एक युक्ति सूझी और उस भक्त से बोले—“तुम जाओ, कल तुम्हारे यहाँ सत्र संतों का महा-प्रसाद बनेगा, दोपहर के समय बुलाने आ जाना।”

यह सुनकर भक्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। कल संत मेरे घर को अपनी पदधूलि से पावन बनावेंगे। मेरा जीवन सफल हो जायगा। इन्हीं विचारों में उसे रात्रि भर नींद भी नहीं आयी। भोर में उठ कर उसने सत्र व्यवस्था की, दूध लाया और सब सामान एकत्रित किया। घड़ी शुद्धता-परिष्कृति से भगवान् का प्रसाद बनाया गया। दोपहर के समय जा सब सामान तैयार हो गया, तो वह संतों को बुलाने स्वर्य गया। सभी सत्र लम्बे-लम्बे तिलक छापे लगाये घाजे गाजे के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए चले।

भक्त के भाई को पता चल गया था, कि आज ये घेकार में गृहस्थियों के ऊपर भार बने सड़े-मुसड़े साधु मेरे घरके सामान का अपव्यय करने आवेंगे फिर भी उसने अपने भाई से कुछ कहा नहीं। सोचा—“अपने को क्या? जहाँ और मीच ली समझ लिया अपने लिए कोई है ही नहीं। अपने तो इन व्यर्थ की बातों से दूर ही रहेंगे।” यही सोच कर वह उदासीन रहा। दूर से जब उसने बाजों का शब्द सुना, तभी कानों में रुई डाल कर फोठरी बन्द करके तान दुपट्टा सो गया।

सब बड़ी धूम धाम से पधारे। उन्होंने आकर पहिले भगवान् का भोग लगाया। भोग के सुन्दर पद गाये। नाग

किया, पातर परसी जाने लगी। सब संत नारायण नाम का कीर्तन करने लगे। बहुत से आस-पास के दर्शनार्थी नर-नारी भी एकत्रित हो गये थे। प्रसाद परस जाने पर 'हरी हर हुई' सब ने पेट भर कर भगवान् का प्रसाद बड़े प्रेम से पाया। भक्त बार-बार आग्रह कर करके परोसने लगे। संत सिंह की भौंति दहाड़-दहाड़ कर भगवान् का नाम ले लेकर मना करने लगे। "महाराज तनिक खीर और लेलो" सब दोनो हाथों को पत्तल पर रोप कर सिर हिलाते हुए कहते—“सीताराम सीताराम, सीताराम, सीताराम।” इस प्रकार बड़े प्रेम से पंक्ति हुई। भक्त ने सब के हाथ प्रक्षालन कराये, पाद प्रक्षालन किये, मुख शुद्धि के लिये लवंग, इलायची, सौंफ, पुंगी फल आदि पदार्थ दिये। सब संत जैसे आये थे, वैसे ही गाजे बाजे के साथ लौट गये। किन्तु वे उस मंडली के महन्त संत नहीं गये। उन्होंने भक्त से पूछा, 'तुम्हारा वह भगवत् विमुख साधु द्रोही भाई कहाँ है ?'

भक्त ने कहा—“महाराज वह तो ऊपर छिपा हुआ सो रहा है।”

यह सुनकर कृपालु संत ऊपर जाकर छिप गये। उसके भाई ने जब देखा, ये साधु हा हा हू हू मचा कर पेट पूजा करके चले गये, तब वह अपनी कोठरी के बाहर निकला। वह ज्यों ही निकला, सन्त ने कस कर उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या था, संत ने जिसका कस कर हाथ पकड़ लिया, उसका उद्धार हो गया। साधु को देखते ही वह उसी प्रकार चमका, जैसे चमकना बेल छाते को देखा कर चमकता है। बड़ो-बड़ो जटाओं और लम्बे लम्बे तिलकों को देखकर वह आग बबूला हो गया। अपना सम्पूर्ण धन लगाकर हाथ छुड़ाते हुए उसने कहा—“छोड़ दो, छोड़ दो, पाखंडी कहाँ के, भाग जाओ ? मेरे सामने से। खबरदार मेरे शरीर को फिर छुआ तो। अभी मेरा हाथ छोड़ दो।”

किन्तु सन्त जिसे पकड़ लेते हैं। उसे छोड़ना जानते ही नहीं उन्होंने हृदय के स्वर में कहा—“एक बार भगवान् का नाम ले लो।”

इतना सुनते ही वह कानों की रुई को और भी अधिक ठूँसने लगा, अब तो साधु राधा ने अपना रूप दिखाया। मल्ल-विद्या में महन्तजी बड़े निपुण थे, अवध के अखाडों के रेले हुये थे। उन्होंने दाँव चलाकर ज्यों ही एक भपट्टा मारा, कि घच्चू जी चारों कोना चित्त हो गये। अब तो सन्त उनकी छाती पर चढ़ गये। कानों की रुई निकालकर जोर से कहा—“राम।”

इतना कहकर कह दिया—“देखो, कोई भी तुम्हें इसके बदले में कुछ माँगने को कहें, तो तुम कह देना, जो इसके बदले योग्य वस्तु हो, वही दे दो। मैं तो इसका मूल्य जानता नहीं।”

इतना कहा और सन्त भट से चल दिये। उसने ये सब बातें सुनी तो सहो। किन्तु सुनकर भी अनसुनी कर दी, उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। वह चाहे ध्यान न दे, किन्तु सन्तों के शुरु से जो अमोघ भगवन्नाम उसके कानों द्वारा हृदय में गया है वह तो व्यर्थ होने का नहीं। वह तो अपना फल दिखावेगा ही।

सन्त के चले जाने पर कुछ दिनों के पश्चात् उसकी मृत्यु का समय आया। अपने सब पाप उसे याद आये। यमदूत आकर गर्जन-तर्जन करने लगे, डराने-धमकाने लगे। निर्णयता पूर्णक उसे पकड़कर यम पाँस में धँसकर यमराज के समीप ले गये। जब यमदूतों ने उसे यमराज के आगे उपस्थित किया, तो उन्होंने उस पापी की ओर देखकर एक दूत से कहा—“तनिक गुनीम चित्रगुप्तजी को बुलाना।” दूत दौड़कर गुनीमजी के

गया। अपने स्वामी का आह्वान सुनकर हड़बड़ाते हुए यमराज लचकाते, बहियों को बगल में दबाते, कानों में लेखनी लगाये चित्रगुप्तजी आकर उपस्थित हुए। प्रणाम करके हाथ जोड़कर यमराज के सम्मुख खड़े हो गये। यमराज ने देखते ही कहा—“मुनीम जी! इसका खाता खोलकर मुझे बताइये, इसने कौन कौन सा पाप पुण्य किया है।”

इतना सुनता था, कि मुनीमजी वहाँ बहियों को पटक कर शीघ्र-शीघ्र पन्ने पलटने लगे। यह पुरष तो उन फायस्थ देवता की मनोहर मूरत को ही देखकर डर गया था। इतने में ही उन्होंने अपना लोह की लेखनी भी हाथ में ले ली। लोहे की तलवार तो कुछ ही लोगों के सिरों को घाटने में समर्थ होती है, किन्तु मुनीमजी की लेखनी की बात मत पूछिये। जिस के नाम पर चल गई फिर तो बस, गोविन्दाय नमोनमः ही हो जाता है। पन्ना पलटते-पलटते एक स्थान पर चित्रगुप्त जी रुक गये, और बोले—‘धर्मावतार इसका पुण्य वाला खाना तो सफा-चट है। जीवन भर इसने पेट पाला है, पाप कमाया है। साधु द्रोह किया है, नास्तिक से घटकर और कोन पापी हो सकता है। इसे नरको के भयङ्कर कुण्डों में फिरोना दो। वहाँ वह अपने किये पापों का असंख्यो धर्पों तक भोग करता रहेगा।’

यमराज ने यह सुनकर कहा—“अच्छी बात है, भेज दो उसे नरको में, किन्तु देख लो, कोई पुण्य भी किया हो तो उसे नीचे टोप लो। बात यह है, जो बहुत पुण्यात्मा होते हैं, और उनसे कोई एक आध पाप घन जाता है, तो हम लोग पहिले उसके पाप को ही भुगा देते हैं, जिससे फिर वह निष्पाप होकर चिरकाल तक पुण्य ही भोगता रहे। इसी प्रकार जिसके पाप तो बहुत होते हैं, कोई छोटा मोटा पुण्य भी भूल से घन जाता है, तो पहिले उसके उस

पुण्य का फल भुगाकर नरक में भेजते हैं, जिससे सुख के पश्चात् दुख भोगने में उसे और भी अधिक कष्ट का अनुभव हो।”

यह सुनकर चित्रगुप्त जी ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि को और भी सूक्ष्म करके, वही को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा—“हाँ, हाँ! धर्मावतार एक सन्त की कृपा से अनिच्छापूर्वक इससे एक महान् पुण्य भी धन गया है, इसके कानों में एक बार सन्त के मुख से भगवन्नाम पड़ गया है। उसने लिये आप जाँ उचित समझे सुख की व्यवस्था कर दें।”

यह सुनकर यमराज जी के तो कान खड़े हुए। वे बड़े प्रेम से उस पापा पुरुष से बोले—“भैया! तुमने एक बार भगवन्नाम का अनिच्छा से श्रवण किया, इसके निमित्त तुम जो भी चाहो माँग लो।”

कहावत है बड़ों की बातें विपत्ति में ही स्मरण आती हैं, तभी उनका महत्त्व भी मालूम पड़ता है। उस पापी को सन्त की बात याद आ गई। उसने नम्रता के साथ कहा—“धर्मावतार! मैं तो मूर्ख हूँ कुछ जानता चूकता नहीं। मैंने तो स्वेच्छा से भगवन्नाम श्रवण किया भी नहीं। कृपालु सन्त ने बलपूर्वक मेरी छाती पर चढ़कर नाम सुना दिया है। अब इसरा जो भी फल होता हो, वह आप दे दीजिये।”

यह सुनकर यमराज उसे फुसलाते हुये अत्यन्त प्रेमके स्वर में बोले—“न भैया! इच्छा से सुनो या अनिच्छा से भगवन्नाम श्रवण का फल तो होता ही है। पुण्य तो हुआ ही, उसके बदले में तुम जो भी माँगना चाहो माँग लो। सङ्कोच की तो इसमें कोई बात ही नहीं।”

एक साथ यमराज के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखकर

उस पुरुष को बड़ा आश्चर्य हुआ, साहस हुआ, आशा भी हुई। विश्वास भी बढ़ने लगा कि मैं अवश्य ही इस विपत्ति से छूट जाऊँगा। उसने साहस के साथ कहा—“महाराज ! मुझसे आप क्या पूछते हैं ? धर्मधर्म का निर्णय करने वाले तो आप ही हैं। किस पाप का किस पुण्य का क्या फल होगा इसका न्याय आपके अतिरिक्त कौन कर सकता है।

यदि अनिच्छा से भगवन्नाम श्रवण करने का कुछ फल होता हो, तो मुझे मिलना चाहिये।”

यह सुनकर धर्मराज जी कुछ सरुपका गये पास में बैठे अपने मन्त्री चित्रगुप्तजी से बोले—“कहो, मन्त्रीजी इसका क्या फल है ?”

मन्त्रीजी ने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा—“धर्मांतर ! इसका फल बताना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। यह मेरा काम भी नहीं है महाराज मैं तो केवल पाप पुण्यों का लेखा भर रख सकता हूँ। इसके द्वारा यह पाप हुआ, वह पुण्य हुआ इतना बता देना ही मेरा काम है। इन पाप पुण्यों के लिये कौन कौन से सुख दुःख दिये जायें, इसका निर्णय आप ही कर सकते हैं।”

यह सुनकर त्रिशता के स्वर में यमराज जी ने कहा—“भैया ! सही बात तो यह है, कि इसका फल मैं भी नहीं जानता। सम्भव है स्वर्गाधिप इन्द्र जानते होंगे क्योंकि वे सत्र देवताओं के राजा हैं। चलो, वहीं चलके इसका निर्णय करावे। जब तक मैं लौटकर न आऊँ तब तक ये श्रयम्णा पितर मेरे स्थान पर काम करेंगे। स्थानापन्न यमराज रहेंगे।”

अब क्या था बात की बात में विमान सज गया। उस पापी को प्रेमपूर्वक प्रतिष्ठा के साथ समीप पिठाकर यमराज स्वर्ग-

लोक गये। देवराज की बड़ी भारी सभा लग रही थी। बड़े-बड़े ऋषि, महर्षि, देवता, यक्ष, विन्नर गुण, तौर्य, नद, नदी, वृक्ष आदि के अधिष्ठातृ देव बैठे थे। यमराज को आया हुआ देखकर सजने उनका स्वागत किया। बैठने को आसन दिये। देवराज के धरादर वे दोनों मुन्दर आसन पर बैठ गये। पूजा सत्कार कुशल प्रश्न हो जाने के अनन्तर यमराज ने स्वयं ही कहना आरम्भ किया—“ये जो मेरी घगल में पुण्यात्मा महानुभाव विराजमान हैं, इन्हीं को लेकर मेरे सम्मुख एक धर्म सफट उपस्थित हो गया है। उसी का निर्णय कराने आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ हम देवों के आचार्य भगवान् वृहस्पतिजी भी विराजमान हैं और भी बड़े-बड़े ऋषि महर्षि देवता आदि विराजमान हैं। आप सब मिलकर निर्णय करें, कि सन्त के मुर से एक धार भगवन्नाम-श्रवण करने के उपलक्ष में इन्हे कौन सा पद देना चाहिये। किस लोक में भेजना चाहिये।”

यमराज के प्रश्न को सुनते ही चारों ओर काना फूँसी होने लगी। कोई कुछ कहता कोई कुछ। इसपर गम्भीर होकर देव गुरु वृहस्पतिजी बोले—“भैया! सच्ची बात तो यह है, हम लोग इसका निर्णय नहीं कर सकते। हमें स्वयं पता नहीं इस महान् पुण्य के प्रति फल स्वरूप इन्हें क्या दिया जाय। ये जो माँगे वही दे दो।”

इसपर यमराज ने कहा—“महाराज! यदि ये कुछ माँग ही लेते, तब तो मगडे वाली कोई बात ही नहीं थी। ये महानुभाव तो कहते हैं, इसका जो भी उचित प्रतिफल हो वह मुझे मिलना चाहिये।”

इसपर देवराज इन्द्र ने कहा—“तब भैया! इसका निर्णय तो

उस पुरुष को बड़ा आश्चर्य हुआ, साहस हुआ, आशा भी हुई। विश्वास भी बढ़ने लगा कि मैं अवश्य ही इस विपत्ति से छूट जाऊँगा। उसने साहस के साथ कहा—“महाराज ! मुझसे आप क्या पूछते हैं ? धर्माधर्म का निर्णय करने वाले तो आप ही हैं। किस पाप का किस पुण्य का क्या फल होगा इसका न्याय आपके अतिरिक्त कौन कर सकता है।

यदि अनिच्छा से भगवन्नाम श्रवण करने का कुछ फल होता हो, तो मुझे मिलना चाहिये।”

यह सुनकर धर्मराज जी कुछ सकपका गये पास में बैठे अपने मन्त्री चित्रगुप्तजी से बोले—“कहो, मन्त्रीजी इसका क्या फल है ?”

मन्त्रीजी ने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा—“धर्मावतार ! इसका फल घताना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। यह मेरा काम भी नहीं है महाराज मैं तो केवल पाप पुण्यों का लेखा भर रख सकता हूँ। इसके द्वारा यह पाप हुआ, वह पुण्य हुआ इतना घता देना ही मेरा काम है। इन पाप पुण्यों के लिये कौन कौन से सुख दुःख दिये जायें, इसका निर्णय आप ही कर सकते हैं।”

यह सुनकर वियशता के स्वर में यमराज जी ने कहा—“भैया ! सच्ची बात तो यह है, कि इसका फल मैं भी नहीं जानता। सम्भव है स्वर्गाधिप इन्द्र जानते होंगे क्योंकि वे सध वेद-ताओं के राजा हैं। चलो, वहीं चलके इसका निर्णय करावें। जब तक मैं लौटकर न आऊँ तब तक ये अर्यम्णा पितर मेरे स्थान पर काम करेंगे। स्थानापन्न यमराज रहेंगे।”

अब क्या था बात की बात में विमान सज गया। उस पापी को प्रेमपूर्वक प्रतिष्ठा के साथ समीप बिठाकर यमराज स्वर्ग-

लोक गये। देवराज की बड़ी भारी सभा लग रही थी। बड़े-बड़े ऋषि, महर्षि, देवता, यक्ष, किन्नर, गुह्य, तीर्थ, नद, नदी, वृक्षों आदि के अधिष्ठातृ देव बैठे थे। यमराज को आया हुआ देखकर सबने उनका स्वागत किया। बैठने को आसन दिये। देवराज के बराबर ये दोनों सुन्दर आसन पर बैठ गये। पूजा सत्कार कुशल प्रश्न हो जाने के अनन्तर यमराज ने स्वयं ही कहना आरम्भ किया—“ये जो मेरी बगल में पुण्यात्मा महानुभाव विराजमान हैं, इन्हीं को लेकर मेरे सम्मुख एक धर्म संकट उपस्थित हो गया है। उसी का निर्णय कराने आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ हम देवों के आचार्य भगवान् वृहस्पतिजी भी विराजमान हैं और भी बड़े-बड़े ऋषि महर्षि देवता आदि विराजमान हैं। आप सब मिलकर निर्णय करें, कि सन्त के मुख से एक बार भगवन्नाम-श्रवण करने के उपलक्ष्य में इन्हे कौन सा पद देना चाहिये। किस लोक में भेजना चाहिये।”

यमराज के प्रश्न को सुनते ही चारों ओर कान्ता फूँसी होने लगी। कोई कुछ कहता कोई कुछ। इसपर गम्भीर होकर देव गुरु वृहस्पतिजी बोले—“भैया! सच्ची बात तो यह है, हम लोग इसका निर्णय नहीं कर सकते। हमें स्वयं पता नहीं इस महान् पुण्य के प्रति फल स्वरूप इन्हे क्या दिया जाय। ये जो माँगे वही दे दो।”

इसपर यमराज ने कहा—“महाराज! यदि ये कुछ माँग ही लेते, तब तो मगड़े वाली कोई बात ही नहीं थी। ये महानुभाव तो कहते हैं, इसका जो भी उचित प्रतिफल हो वह मुझे मिलना चाहिये।”

इसपर देवराज इन्द्र ने कहा—“तब भैया! इसका निर्णय तो

लोक पितामह ब्रह्माजी ही कर सकते हैं। वे ही धर्म प्रवर्तक हैं, वेद गर्भ हैं, धर्माधर्म का यथार्थ निर्णय करने में वे ही समर्थ हैं। चलो, हम सब लोग भी इसका निर्णय सुनने के लिए चले।”

यस, फिर क्या पूछना, विमानों की पंक्तियाँ यमराज के विमान के पीछे चलीं। ब्रह्मलोक में पहुँचकर सब लोगों ने लोकपितामह की सभा में प्रवेश किया। सब ने प्रजापति के पाद-पद्मों में प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के अनन्तर यमराज जी ने अपना अभिप्राय आद्यन्त कह सुनाया। एक धार सन्त कृपा से अनिच्छापूर्वक इन्होंने भगवन्नाम सुना है, स्वयं कुछ माँगते नहीं कहते हैं, इसका जो यथार्थ प्रतिफल हो वह न्यायतः मिलना चाहिये।”

सब सुनकर ब्रह्माजी गम्भीरता के साथ बोले—“भैया ! देखो—सच्ची बात तो यह है, मैं हूँ प्रवृत्ति मार्ग का पक्षपाती। सही रचना धर्म अधर्म का निर्णय करना यह मेरा काम है। भगवन्नाम के वर्णन तो सभी धर्मों से परे हैं। भगवान् के नाम महत्व भला मैं क्या जान सकता हूँ। हाँ, शिवजी निरन्तर राम राम रटते हैं। जब उन्होंने इसका कुछ महत्व समझा होगा, तो ये राम-राम रटते हैं। चलो, हम भी चलते हैं, उन्हीं से चकर पूछा जाय।”

सब मिलकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिवजी ने सब सु-और बोले—देखो, भाई ! नाम का यथार्थ महात्म्य उस उच्चारण के यथार्थ फल के सिवाय नामी श्रीहरि के ही कौन जान सकता है। अतः हम सब मिलकर वैकुण्ठलोक भगवान् लक्ष्मीनारायण की सेवा में चले। वे ही इसका करेंगे।”

अब यह समुद्रको लहरों के समान बढ़ती हुई विमानों की भीड़ वैरुणलोक की ओर चली। भगवान के सम्मुख भी यह अभियोग उपस्थित किया गया। इस पर भगवान कुछ न बोले। उस पुरुष को बुलाकर अपनी गोद में बिठाते हुए बोले—“देव-ताओं ! तुम अपने अपने लोकों को मुखपूर्वक लौट जाओ।”

इस पर हाथ जोड़कर यमराज ने पृथ्वा—‘महाराज ! जिस कार्य के लिये आये हैं उसका कुछ निर्णय हो जाना चाहिये। इसे हम किस लोक में ले जायें।”

यह सुनकर हँसते हुए भगवान् बोले— भैया ! निर्णय हो तो गया। अब कहाँ इसे ले जाओगे। मेरे धाम में तो जो आ गया, फिर वह लौटकर जाता हा नहीं, अपने नाम लेने और सुनने वाले को मैं भी कुछ देने में समर्थ नहीं। केवल उसे अपना लेता हूँ, अपनी गोदी में बिठा लेता हूँ।”

यह सुनते ही सभी देव एक स्वर से कहने लगे—“भक्त-वत्सल भगवान् की जय। भगवान् और उनके प्यारे भक्तों की जय।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! भगवन्नाम श्रवण की ऐसी महिमा सुनकर सभी देवता प्रसन्न होते हुए अपने अपने लोकों को लौट आये।”

विष्णुपार्षद यमदूतों से कह रहे हैं—“दूतों ! जब अनिच्छा-पूर्वक भगवन्नाम श्रवण करने का इतना माहात्म्य है, तो इस अजामिल ने तो आर्तस्वर में स्पष्ट ‘नारायण’ नाम का कीर्तन किया है। इसे तुम छोड़ दो, इसे मत ले जाओ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार जब भगवान् के प्रिय पार्षदों ने विशुद्ध भागवत धर्म का निर्णय किया। नारायण

नाम की महिमा बतायी, तो यम के दूतों ने डरकर उस अजामिल को पाश से छोड़ दिया। उसे प्रणाम किया और अपना-सा मुँह लेकर जैसे आये थे वैसे ही रिक्तहस्त यमलोक को लौट गये।

इधर यमदूतों के पाश से मुक्त हो जाने पर अजामिल को चेतना हुई। सम्मुख उसने दिव्यरूप धारी भगवान् के प्रिय पार्षदों के दर्शन किये। उनके दर्शनों से निर्भय और सावधान होकर अजामिल मारे प्रेम के फूला नहीं समाता था। उसने बड़ी श्रद्धाभक्ति के सहित उठकर भगवान् के पार्षदों को प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए ज्यों ही उसने कुछ कहने का विचार किया, त्योंही वे सबके साथ पार्षद उसी प्रकार अन्तर्धान हो गये, जैसे स्वप्न की सब वस्तुएँ निद्रा खुल जाने पर विलीन हो जाती हैं। विष्णु पार्षदों को सम्मुख न देखकर अजामिल को बड़ा दुःख हुआ। वह अपने पापों को स्मरण करके अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगा। राजन् 'यथाथ पश्चात्ताप से बढ़कर दूसरा कोई भी प्रायश्चित्त नहीं। अजामिल ने कैसा हृदयस्पर्शी पश्चात्ताप किया इसे मैं आगे सुनाऊँगा।'

छप्पय

सन्त अनुग्रह करी विमुक्तकूं नाम मुनायो ।
मरघो श्रधम जब दूत तुरत यम पुर पहुँचायो ॥
नाम श्रवण को पुण्य मुन्या सब सुर घघराये ।
ब्रह्मलोक शिव लोक फेरि सब हरिपुर आये ॥
मुनि सब हरिने अरुमहँ, प्रेम सहितगकूलयो ।
भयन्धनते मुक्त है, प्रभु पार्षद वह गनि गयो ॥

अजामिल का पश्चात्ताप

(३६४)

अजामिलोऽप्यथाकर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोः ।

धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणाश्रयम् ॥

भक्तिमान्भगवत्पाशु माहात्म्यश्रवणाद्धरेः ।

अनुतापो महानासीत्स्मरतोऽशुभमात्मनः ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० २ अ० २४, २५ श्लो०)

अप्य

सुनिकें यमके दूत नाम महिमा हुलसाये ।

पास मुक्त सो करयो दौरि सयमनी आये ॥

इत मुनि शुभ सम्पाद नाम की महिमा जानी ।

निजपापनिर्कुं सुमिरि अजामिल मन अति म्लानी ॥

करि पापनिर्कुं यादि जो, पछितावे दुख अति करे ।

तिनके अघ सन्ताप प्रभु, जानि हृदय भल-सन् हरै ॥

देहधारी ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, जिससे कभी पाप न हुआ हो। पाप हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। पाप न होना ही आश्चर्य है। साधारण जीवों को देह की प्राप्ति पुण्य

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अजामिलने भी जब विष्णु-दूतों के मुख से निर्गुण भागवत धर्म तथा यमदूतों के मुख से वेदत्रयी द्वारा कथित गुणाश्रयधर्म सुना, इसी प्रसङ्ग में भगवन्नाम माहात्म्य

पाप दोनों ही से होती है। पुण्यों में प्रवृत्ति तो कम जीवों की होती है, अधिकांश जीवों की प्रवृत्ति पापों में ही होती है। पाप हो जाने पर मन में पड़े यह ध्यान आ जाय कि हाय मुझसे यह पाप हुआ, यह बुरा हुआ। पाप हो जाने के पश्चात् जो आन्तरिक ताप होता है उसे पश्चात्ताप कहते हैं। पाप चाहे शुष्क (अनाजन में किया हुआ) हो या आर्द्र (जान में किया हुआ) दोनों ही तीव्र ताप से जल जाते हैं। अतः पापों का सर्वोत्कृष्ट प्रायश्चित्त है पश्चात्ताप। जिसे पाप हो जाने के अनन्तर हार्दिक पश्चात्ताप हो गया मानों उसके सत्र पाप भस्म हो गये, जल गये।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! अचेतनावस्था में पड़ा पड़ा अजामिल विष्णुदूत और यमदूतों के सम्वादको श्रवण कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है, भगवान की अनुग्रह ही पार्षदों का रूप रखकर उसे यमदूतों की पाश से छुड़ाने को तथा उसे सदुपदेश देने को प्रादुर्भूत हुई थी। अनजान में लिये हुये भगवन्नाम का ऐसा माहात्म्य है, इस बात को सुनकर अजामिल के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वह बड़ी सावधानी से विष्णु-पार्षदों के मुख से निकले हुए नारायण नाम के माहात्म्य को सुनता रहा। जब भगवद्दूतों की आज्ञा से यम के दूत उसे पाश से विमुक्त करके यमलोक चले गये, तब अजामिल कृतज्ञता के भार से अवनत हुआ। पार्षदों के पादपद्मों में प्रणत होने को ज्यों ही प्रस्तुत हुआ त्यों ही प्रभुपार्षद भी अन्तर्धान हो गये। उनके अन्तर्धान हो जाने के अनन्तर अजामिल को अपने पूर्वकृत पापों

श्रवण करके उसकी श्रीहरि में भक्ति उत्पन्न हुई। अपने पूर्वकृत पापों को स्मरण करके उसे बड़ा ही पश्चात्ताप हुआ।”

पर महान् अनुताप हुआ। वह अत्यन्त पश्चात्ताप प्रकट करता हुआ अपने आपको धिक्कारने लगा—“हाय ! मैं बड़ा नीच हूँ, मैं वेदपाठी ब्राह्मण होकर भी अपनी इन्द्रियोको वश में नहीं कर सका। मेरे लिये यह कितनी लज्जा की बात है। मेरे वेदाध्ययन, यम, नियम व्रत, अग्नि सुश्रूषा, गुरु सेवा आदि सभी शुभ कर्म व्यर्थ ही हुए, अपने मन को न रोक सका। कहाँ मैं कुलीन ब्राह्मण और कहाँ यह व्यभिचारणी वेश्या ?

मेरे पत्नी नहीं थी, सो भी बात नहीं। सुन्दरी पतिप्राणा सतीमाध्वी, युवती, कुलवती धर्मपत्नी मेरे घर में थी, फिर भी मैंने दासी के गर्भ से पुत्रों को पैदा करके अपने ब्राह्मणपन को खो दिया। मैं सत्पुरुषों के सम्मुख कैसे मुख दिख सकता हूँ। मुझ नीच, निन्दित, फुल-फुलंफ पापात्मा, द्विजाधम को घार धार धिक्कार है। देखो, मेरी कैसी बुद्धि मारी गयी। अमृत के घड़े को छोड़कर मैंने विष के घड़े को अपनाया। रत्नों की माला छोड़कर चमकीले काँचकी माला पर मन डिगाया। सुस्वादु परम भगवत् प्रसाद को छोड़कर दुर्गन्धित सड़े कुत्ते के मांस पर चित्त चलाया। अल्पजयस्यका पतिव्रता पत्नी का परित्याग करके सुरापी कुलटा वेश्या का सहवास किया।

पृथ्वीने रो रो कर कहा है—“मैं सब के भार को सह सकती हूँ। सबको अपने ऊपर धारण कर सकती हूँ, किन्तु कृतघ्नको धारण करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं है। मुझसे घड़ा कृतघ्नी इस संसार में और कौन होगा। जिन माता पिता का एकमात्र मैं ही आश्रय था जिन्होंने अपने सम्पूर्ण प्रेम से मेरा पालन पोषण किया। मेरे मल मूत्रको धोया, स्नान गीले में सोये, मुझे सूरजे में सुलाया। वे मुझसे आशा करते थे, कि वृद्धावस्था में मैं उनकी सेवा करूँगा, किन्तु मैं ऐसा नीच निकला

कि उनके समस्त धनका भी अपहरण किया और निर्धन बनाकर उनका परित्याग भी कर दिया। मेरे पापों की गणना नहीं, उनकी कोई सीमा नहीं। घोर नरकों के अतिरिक्त मेरी कोई अन्य गति नहीं। धर्मघाती पापी पुरुषों को विविध प्रकार की भयंकर यम यातनायें सहनी ही पड़ती हैं, किन्तु अभी अभी जो मैंने एक अद्भुत अभूतपूर्व दिव्य दृश्य देखा था। वह मेरे मन का भ्रम है, या स्वप्न है। मैं सोया तो नहीं था, जाग्रत में ही ये सब घाते हुई हैं। किन्तु जिन्होंने मुझे भयंकर बन्धन से छुड़ाया वे सौम्य मूर्ति चतुर्भुज पुरुष कहाँ चले गये? जिन्होंने मुझे कस कर पाश में बाँध लिया था, वे कौन थे। वे तो बड़े भयंकर थे, बलवान् थे। मुझे कितना कष्ट दे रहे थे। सहसा ये जो अति सुन्दर चार सिद्ध गण यहाँ आ गये, उनका दर्शन कैसा अपूर्व था। ऐसे दिव्य दर्शन मुझ जैसे पापी को तो हो नहीं सकते। प्रतीत होता है, मेरे पूर्वजन्मों के किन्हीं महान् पुण्यों का फल उदय हो गया है, जिससे मरणकाल में इनके मुझे दर्शन हो सके। नहीं तो इस जन्म में तो मैंने पाप ही पाप कमाया है, अपने ब्राह्मणत्व को गँवाया है, व्यभिचार में मन लगाया है पर धन पर चित्त चलाया है, निरपराध प्राणियों को सताया है। यदि मेरे पूर्व जन्म के महान् पुण्य उदय न हुए होते तो मरण समय मेरी जिह्वासे भगवन्नाम निकल ही नहीं सकता। कार्य को देखकर ही कारण का अनुमान लगाया जाता है। अवश होकर भी जब मेरे मृत्यु से अन्तर्में भगवन्नाम निकल गया तो अवश्य ही मेरा अब कल्याण हो जायगा। अब मुझे नरक में जाकर यम यातनायें सहन न करनी पड़ेंगी।”

श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन्! तुम यह शंका मत करना, कि अज्ञामिल अज्ञानी था। पहिले उसने सब वेद शास्त्रों को

पढ़ा था। उसे इस बात का भी पता था कि नारायण हरि का नाम है। वह यह भी जानता था, कि नारायण नाम मृत्यु के समय में जिसके मुख से निकल जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। किन्तु उस समय वह वेश्या के मोह में ऐसा आसक्त हो गया था, कि उसका यह समी ज्ञान भूल गया था। अन्त में उसका सम्पूर्ण मोह सबसे छोटे पुत्र नारायण में चला गया। भगवान् तो कृपा के सागर हैं, उन्होंने सोचा—“कोई मेरी पापाण की मूर्ति में प्रेम करता है, कोई काष्ठ, धातु, चित्रमयी मनोमयी मणि-मयी मूर्ति में अपना मन फँसाता है। इसकी आसक्ति हाड-मांस की बनी मेरी बाल गोपाल रूप नारायणी मूर्ति में है। इस भिस से निरन्तर मेरे नाम का कोतन करता रहता है। अतः नारायण नाम ने उसके समस्त अशुभों को नाश कर दिया, उसे पावन बना दिया।”

जब विष्णुपार्षदों ने यमदूतों के सम्मुख इसे भगवन्ना-मोधारण का माहात्म्य सुनाया तब तो इसकी पूर्व स्मृति जाग्रत हो उठी। तब यह सोचने लगा—“देखो कितने आश्चर्य की बात है, कहों मैं महा फपटी, पापी, निर्लज्ज तथा ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला नीच द्विजाधम और कहों परम पावन, जगत्सङ्गत, सर्व अशुभत्र श्री भगवान् नारायण नाम।” इसमें भगवत् कृपा के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण ही नहीं है। मैं अपने पुरुषार्थ से अन्त समय अचेतनावस्था में भगवान् के सङ्गतमय नामों का उच्चारण फभी कर ही नहीं सकता था। अच्छी बात है जब भगवान् ने मेरे ऊपर कृपा ही की है, तब अब आगे से ऐसा प्रमाद कभी भूलकर भी न करूँगा। अब मैं भगवत् कृपा से अपने को पाप पङ्क से धुँक् करूँगा। इस निरयगर्त से अपने आपको निकालूँगा। और श्रेयमार्ग के लिये प्रयत्नशील रहूँगा।”

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार भौंति भौंति से अपने आपको धिक्कारता हुआ वह अजामिल अपने पापों के लिये हृदय से पश्चात्ताप करने लगा ।”

छप्पय

बार बार धिक्कार अजामिल देवै मनकुँ ।
 हाय ! पापमहँ फँस्यो भुलायो ब्राह्मनपनकुँ ॥
 तजे पिता ग्रह मातु दु ख जिन सहि सुख दीन्हों ।
 तजी सती निज नारि मोह धेइयाते कीन्हों ॥
 करे पाप अति भयानक, करुँ न ऐसे काम अब ।
 निगरी मेरी बात तो, किन्तु बनाई नाम सब ॥

अजामिल को भगवत् पार्षदपद की प्राप्ति

(३६५)

हित्वा कलेवरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादनु ।

सद्यः स्वरूपं जगृहे भगवत्पाश्वर्तिनाम् ॥

त्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुनोपचारितम् ।

अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन् ॥ ❀

(श्री भा० ६ स्क० २ अ० ४३, ४६ श्लो०)

छप्पय

यों करि पश्चात्ताप मोह ममता सब त्यागी ।

वेश्या श्रम सुत त्यागि राग तनि भये विरगी ॥

हरिद्वारमहँ जाइ योगको आश्रय लीन्हों ।

विप्रयनितें मुँह मोरि युक्तितें मनवश कीन्हों ॥

दृश्यवर्गतें पृथक् करि, आत्मा ज्ञान स्वरूपमहँ ।

फेरि अजामिल भक्तियुत, भये पारपद रूपमहँ ॥

जीव तभी तक कर्म बन्धनो मे बँधकर इस संसार रूप
चोहडवन मे भटकता रहता है, जब तक उसे पूर्वकृत पापों का
पश्चात्ताप नहीं होता । जब उसे अपने किये बुराईयों के लिये

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! हरिद्वार मे, पुन विष्णु
पार्षदों का भरण समय दर्शन पाकर अजामिलने उस तीर्थ में गङ्गा
तट पर अपना यह मानुषी रूप त्याग कर तत्काल भगवान् के पार्षदों

पश्चात्ताप हो जाता है, तो उसकी जगत् संसृति नष्ट हो जाती है। वह भगवान् का कृपा प्रसाद प्राप्त कर उनका प्रिय पार्षद बन जाता है। ससार में इन अनित्य नाम रूपों में फँसकर जीव विषयों का पार्षद बना हुआ है, जब इन अनित्य पदार्थों का मोह छोड़कर भगवान् के नित्य नाम रूप में फँस जायगा, उनसे अनुराग करने लगेगा, तो वह प्रभु पार्षद हो जायगा। अपने लुट्टपने को त्यागकर वह महान् बन जायगा।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अजामिल को अब अपने पापों पर अत्यधिक दुःख हुआ। बड़ी देर तक वह अपने कुकृत्यों का स्मरण करके रोता रहा। मानों उसकी हृदय की फलुपता पानी बनकर नेत्रों द्वारा बाहर निकल रही हो, वह रही हो। अधीर होकर वह करुण-क्रन्दन करता हुआ विलाप करने लगा। अन्त में उसने धैर्य धारण करके यह निश्चय किया —“अस्तु अब जो होना था, सो हो गया। अब आगे से मैं अपने मन, इन्द्रिय और प्राणों को बश में करके, ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे मुझे फिर अन्धतम नरकों में न गिरना पड़े। अब मैं अविधी कामना और कर्मादि से उत्पन्न हुए इस कर्म बन्धन को त्यागकर सब प्राणियों से सोहार्द्र स्थापित करके, सबका मित्र, दयालु, शान्त और संयतेन्द्रिय होकर, उस स्त्री रूप भगवान् की माया को दूर से ही डंडौत कर दूँगा। जिसने अब तक मुझे वन्दर बनाकर नचाया है, कलन्दर बनाकर घुमाया

का सा रूप धारण कर लिया। देखिये राजन् ! मरते समय केवल पुत्र के उपचार से भगवान् का नाम लेकर अजामिल ने परमधाम को प्राप्त कर लिया, फिर जो श्रद्धापूर्वक भगवन्नाम कीर्तन करेंगे, उनके सम्बन्ध में तो कहना ही क्या ?”

हैं और जमूडा बनाकर मनमाना कार्य कराया है। अब मैं असद्वृद्धि के जो ये मैं मेरा तू तेरा आदि व्यवहार व्यापार हैं, उन्हें त्यागकर अपनी शुद्ध घुद्धि को भगवान्‌के नाम कीर्तन में उनके गुणध्वज में ही निरन्तर लगाये रहूँगा।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘राजन् ! क्षण भरके सत्सग का प्रभाव तो देखिये। अब अजामिल के हृदय में ससार से तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने आज अपना नया जन्म समझा और वास्तव में उसका नया जन्म ही हुआ था। प्रथम उत्तम जन्म तो उसका तन हुआ, जन्म ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न होकर ब्राह्मण के घर द्विजों के अनुरूप सस्कारों में पला पोसा था दूसरा अधम पाप जन्म तन हुआ जब उसने वेश्या के ससर्ग से भौंति भौंति के पाप किये, अवैध पुत्र उत्पन्न किये और आज तीसरा शुभाशुभ से भी अपूर्व अतिम जन्म उसका विष्णु पार्षदों के मुख से भगवन्नाम माहात्म्य सुनकर हुआ। यह जन्म अतिम जन्म है। अब इसे फिर कभी ससार में कर्मवश जन्मना मरना न पड़ेगा।

सावधान होते हो उसने अपना डड कमडल उठाया। वेश्या ने पूछा—“कहाँ चले ?”

अजामिलने कहा—‘नारायण नारायण ।’
उसने कहा—‘अजी अभी बहुत दुर्बलता है। जंगल को फिर जाइयेगा। अभी तो ऊँट दिन को घर में सामान है।’

अजामिल ने फिर यही कहा—“नारायण नारायण ।”

वेश्या ने देखा आज तीर कमान भी नहीं लिया, इतकी चेयरा भी आज विचित्र है, प्रतीत होता है ज्वर की गरमी चढ़ी है।

है। उसी के उन्माद में बक रहे हैं। इसलिये उसने पूछा—
“आप का चित्त ठीक है न ? ज्वर तो नहीं है ?”

अजामिल का कामज्वर तो अब सदा के लिये उतर गया था, उसका विकृत मस्तिष्क अब तो सुधर गया था। उसने “नारायण नारायण” के अतिरिक्त दूसरा कोई उत्तर ही न दिया। वह कान्यकुब्ज देश से गंगा जी का तीर पकड़ कर उस उत्तर दिशा की ओर चल दिया, जिसमें बड़े बड़े चक्रवर्ती अपना राज्यपाद छोड़कर फिर न लौटने के संकल्प से जाया करते हैं। पैदल ही गंगा किनारे किनारे वह पांचाल देश संसप्तक देश आदि में होता हुआ उस स्थान पर पहुँचा जहाँ से भगवती भागीरथी ने अपने पिता हिमालय की गोद से उतर कर पृथ्वी पर पदार्पण किया है। जिसे गंगाद्वार, हरिद्वार, अथवा कुशावर्त क्षेत्र कहते हैं। वहाँ आकर उसने हरि की पौढ़ियों पर स्नान किया। स्नान करते ही उसका अन्तःकरण निर्मल हो गया। एक शान्त एकान्त स्थान में गंगा किनारे उसने अपनी एक घास फूस की भोपड़ी घनाई और उसमें आसन लगाकर उसने योगाभ्यास करना आरम्भ कर दिया।

इस प्रकृति में विकृति हो जाने पर ही इन इन्द्रिय, मन, विषय तथा भूतों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। वहाँ सब पदार्थों को योग द्वारा परब्रह्म में लीन करा दिया जाय, तो पुरुष माया से रहित, विशुद्ध आनन्दधन, चैतन्य स्वरूप हो जाता है। अजामिल ने उसी प्राचीन परिपाटी का अनुसरण किया। भगवन्नाम का सहारा लेकर नाम संकीर्तन करते हुए, उसने इस पांचभौतिक शरीर का अब विधिपूर्वक अन्त कर देना चाहा।

सब प्रथम उसने यम नियमों का अभ्यास करते हुए आसन को हट किया। फिर प्राणायाम के अभ्यास में बिगरी हुई चित्त

की वृत्ति को अन्तर्मुख किया। अपनी समस्त इन्द्रियों को उनके उपभोग तत् तद् विषयों से हटाकर उन्हें मन में लीन कर दिया। फिर मन को बुद्धि में लीन कर दिया। फिर अध्यात्म योग के द्वारा आत्मा को शरीरादि दृश्यवर्ग से पृथक् करके उसे ज्ञानमय भगवत्स्वरूप परब्रह्म में लीन कर दिया। इस प्रकार जब उसकी बुद्धि भगवत् स्वरूप में स्थिर हो गई, तब उसने देखा एक बड़ा ही दिव्य विमान सर-सर करके नीचे उतर रहा है। उसमें ४ तेजस्वी महापुरुष विराजमान हैं। सभी चतुर्भुज हैं। सब के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। सभी घुँटनों तक लटकने वाली वनमाला धारण किये हुए हैं। सभी के शरीरों पर पीताम्बर ढमक रहा है। उन्हें देखते ही अजामिल समझ गया ये ये ही मेरे गुरुदेव हैं, जिन्होंने मुझे मृत्यु पाश से छुड़ाया था। ये मेरे इष्टदेव के प्रिय पार्षद हैं, भगवत्स्वरूप हैं, परम परोपकारी हैं, मुझे पुनः कृतार्थ करने के निमित्त पधार हैं। ऐसा विचार कर वह शीघ्रता से उठा और भूमि में लोटकर अत्यन्त ही श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान् के नामों को लेकर उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया। वह प्रेमाश्रु विमोचन करता हुआ, गद् गद् कण्ठ से बार बार कहता था—“नमो नारायण नमो नारायण।”

भगवान् के पार्षदों ने मेघ गम्भीरवाणी में अत्यन्त स्नेह के साथ कहा—“महाभाग! अब आप वैकुण्ठलोक को पधारिये। जहाँ माया प्रपञ्च की लेश मात्र भी गंध नहीं है।”

इतना सुनते ही अजामिल शीघ्रता से उठा। कुटिया छोड़ कर वह गंगाजी के तट पर आ गया। कमर भर जल में रखे होकर उस परम पावन कुशावर्त क्षेत्र में उसने अपना यह पञ्चभौतिक नश्वर शरीर तत्काल त्याग दिया। तत्क्षण उसका

चतुर्भुज रूप हो गया। जैसे वे विष्णुपार्षद थे, सर्वा वैसे ही उसका रूप हो गया। उसने विष्णु पार्षदत्व प्राप्त कर लिया। विष्णुपार्षद बनकर वह अजामिल उन पार्षदों के साथ दिव्य सुवर्ण मण्डित विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से उस नित्य वैकुण्ठधाम को चला गया जहाँ श्री लक्ष्मीजी के सहित श्री मन्नारायण सदा विराजमान रहते हैं। भगवन्नाम के प्रभाव से वह भगवान् का परम प्रिय पार्षद बनकर निरन्तर उस लोक में रहने लगा।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! इससे बढ़कर हम भगवन्नाम का और अधिक माहात्म्य क्या कहें? देखिये, जो विशुद्ध ब्राह्मण होकर मुरा पीकर हिंसक बन गया। जिसने अपना कुलागत धर्म छोड़ दिया। वेश्या का पति बनकर जिसने अपने समस्त धर्म कर्मों की तिलाञ्जलि दे दी। अपने निन्दित पापमय कर्मों के कारण जो व्रतहीन और भयङ्कर नरकों में गिराया जाने वाला था, वही द्विजाधम-भगवान् ‘नारायण’ का नाम लेने से तत्क्षण संसार चक्र से मुक्त हो गया। भगवान् का प्रिय पार्षद बन गया। अब आप ही बताइये इससे बढ़कर सरल, सुगम, सर्वोपयोगी सुन्दर सर्व सुविधाओं से मुक्त सन्माग दूसरा कौन हो सकता है? मुमुक्षु पुरुषों के कर्म बन्धनों को काटने वाला श्रीहरि के नाम संकीर्तन से बढ़कर और कोई भी सरल साधन नहीं है। विशेषकर कलिकाल में तो इसके अतिरिक्त कोई गति ही नहीं है। यह ऐसा साधन है कि चित्त यदि इसमें लग जाय तो फिर वह संसारी कर्मों में आसक्त नहीं होता। फिर उससे पाप बनते नहीं। अतः समस्त पापों का भगवन्नाम सङ्कीर्तन को छोड़ कर दूसरा कोई सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त है ही नहीं। यह सभी भव-रोगों की एक मात्र अचूक कभी भी व्यर्थ न होने वाली सर्व

सुगम अमूल्य औषधि है। दूसरे शरीर शोषण सम्बन्धी प्रायश्चित्तों को तो करने पर भी चित्त रजोगुण तमोगुण से प्रस्त बना ही रहता है, किन्तु इस प्रायश्चित्त के करने से तो प्राणी गुणातीत हो जाता है। अतः राजन् ! भगवान् का नाम कीर्तन ही सर्वपापों से सर्व नरकों से, समस्त यातनाओं से बचा सकता है। यह मैंने नाम माहात्म्य के प्रसङ्ग में अत्यन्त ही संक्षेप में अजामिल का पुण्यस्य आख्यान आपको सुनाया। जो इस समस्त आख्यान को श्रद्धा भक्तिपूर्वक सुनेगे, पढ़ेगे, उन्हें भी कभी नरकों को न देखना पड़ेगा। उन लोगों की भी शनैः शनैः भगवन्नाम कीर्तन में रुचि पड़ेगी। वे भी अपनी जिह्वा से सर्व पाप प्रशमन नारायण मन्त्र का उच्चारण करेंगे। पहिले चाहे उसके द्वारा कितने भी घोर से घोर पाप हो गये हों, किन्तु जो हरिनाम का आश्रय ग्रहण कर लेता है, वह वैकुण्ठलोक में जाता है और वहाँ विष्णुपार्षदों के द्वारा महामहिमान्वित होता है।

महाराज ! भगवन्नाम के समग्र माहात्म्य को कथन करने में कौन समर्थ हो सकता है, आप कैमुत्यन्यायेन इसी से अनुमान करले, कि इतना पापी ब्राह्मण केवल मरते समय विफल हो कर पुत्र के मिस से भगवन्नाम लेकर तर गया। तो जो श्रद्धा भक्तिपूर्वक नाम से कीर्तन करेंगे उनकी मुक्ति में क्या सन्देह हो सकता है। इस आख्यान से यह न समझना चाहिये, कि हम स्वेच्छा से पाप करते रहे, भगवन्नाम से सब नष्ट हो ही जायेंगे। यह बात नहीं, पापों का पश्चात्ताप होने पर तो फिर शरीर से पाप हो ही नहीं सकते। पिछले पाप उसके भस्म हो जायेंगे और अब जो वह नाम संकीर्तन करेगा, उससे उसका चित्त शनैः शनैः शुद्ध होगा, जिससे उसे भगवन्नाम कीर्तन में प्रेम आवेगा। प्रेम उत्पन्न होगा वह प्रेम ही उसे प्रभु के लोक तक पहुँचा देगा। राजन् ! यह

मैंने अजामिल को वैकुण्ठलोक की प्राप्ति तक का वर्णन किया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

इसपर महाराज परीक्षितने कहा—“भगवन् ! यह तो आपने अत्यन्त ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया । नरकों का वर्णन सुनते-सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गये थे, मेरा हृदय धड़क रहा था, बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया था, वह सब भय मेरा भगवन्नाम के माहात्म्यको सुनकर दूर हो गया । अब मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य चाहे तो नरकों से सुगमता के साथ बच सकता है क्योंकि इसमें किसी बाह्य उपकरण की अपेक्षा नहीं, मूल्यवान सामग्री के जुटाने का भ्रम नहीं । भगवान् के नाम सरल हैं, सुगम हैं, सभी जानते हैं । फिर नाम एक हो सो भी नहीं, उनके अनन्त नाम हैं । कोई गुणों के अनुसार है, कोई कर्मों के अनुसार । जिह्वा अपने घर की ह । यहीं से लानी नहीं, फिर भगवन्नाम का नर उच्चारण न करे, उसकी भूल है । जैसे कोई रोगी महाव्याधि से पीड़ित है, उसके पास अमृतोपम अव्यर्थ ओषधि रखी है, किन्तु उसे वह पीता नहीं, उसको जिह्वा से स्पर्श नहीं करता तो उसका रोग कैसे दूर होगा, वह उसी प्रकार यातनाओं को सहता रहेगा । अत्र महाराज ! मैं यह सुनना चाहता हूँ कि उन यम के दूतों का क्या हुआ ? विष्णुपार्षदों ने उनकी कुटाई तो अन्धरी प्रजार से की थी । धर्मराज की आज्ञा का तो आज तक कर्मा उल्लंघन हुआ नहीं । काल को तो दुर्निवार बताया है । जब वे दूत खाली हाथ यमराज के पास पहुँचे तब यमराज ने उसे क्या कहा ? राजा की आज्ञा का भंग हो जाना उसका अशस्त्रवध बताया गया है । अपनी आज्ञा का पालन न हुआ देख कर धर्मराज को घुरा लगना स्वभाविक ही है । उन दूतों से उन्होंने कड़ककर पूछा हांगा, तब दूतों ने क्या कहा ? अपने को

निर्दोष कैसे घटाया ? भगवन् ! इसके अतिरिक्त मुझे एक शक्र और है, यमराज सर्वज्ञ होकर भी यह न समझ सके कि इसकी मृत्यु का समय अभी नहीं है, यह तो वैकुण्ठलोक का अधिकारी है । यह ज्ञान की न्यूनता क्या इतने बड़े लोकपाल के लिये संभव हो सकती है ?”

यह सुनकर श्री गुरुदेवजी हँस पड़े और बोले—“राजन् ! आपके प्रश्न बड़े उत्तम हैं धर्म संगत हैं, मैं इनका उत्तर उपाख्यानों सहित दूँगा । आप इस विषयको एकाग्रचित होकर श्रवण कीजियेगा भला ! चित्त को इधर उधर न जाने दीजियेगा । अच्छा ! समझे न ?”

छप्पय

आयो दिव्य विमान निहारे पार्षद तेई ।
 पहिचानें तत्काल नाम दाता गुरु येई ॥
 पचभूतकी देह त्यागि पार्षद वषु धारयो ।
 तब फिर चढयो विमान दिव्य वैकुण्ठ सिधारयो ॥
 अधम अजामिल हू तरयो, नारायण कहि पुत्र हित ।
 ते फिर ज्यों नहिँ नर तरैं, लेहिँ नाम जे शुद्ध चित ॥

रिक्तहस्त से यमदूतों का यमराज से निवेदन

(३६६)

नीयमानं तवादेशादस्माभिर्यातनागृहान् ।
व्यमोचयन्पातकिनं छित्त्वा पाशान्मसह्य ते ॥
तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम् ।
नारायणेत्यंभिहिते मा भैरित्यापयुर्द्रुतम् ॥ॐ
(श्रीमा० ६ स्क० ३ अ० ६, १० श्लो०)

छप्पय

सयमनी पति निकट गये यमदूत खिस्थाने ।
बिना भावने मार पड़ी सब अंग पिराने ॥
हाथ जोरि सन कहै प्रभो ! तुमई जग स्वामी ।
या तुमतेऊ अपर ईश बड़ अन्तरयामी ॥
लायत हैं हम नरकमहँ, जा पापीकूँ पकरिकैं ।
चारि पुरुष आये तहाँ, छुड़वायो अति भिरकिकैं ॥

जो कूप भंडूक होते हैं वे कूप के सनसे बड़े मेढक को ही
सबसे बड़ा जन्तु समझते हैं । कूप से कभी समुद्र में जाने का

❖ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! यमदूतों ने जाकर धर्मराज से
निवेदन किया—“महाराज ! हम लोग आपकी आज्ञा से एक पातकी
को नरको की ओर लिये जा रहे थे, कि इतने ही में ही चार दिव्य पुरुषों
ने हमारे पाशों को तोड़कर उसे मुक्त कर दिया । सो, हम जानना

उन्हें सुयोग ही प्राप्त नहीं होता। वहाँ यदि घेतिसि, तिमिङ्गिल, तिमिङ्गिलगिल आदि बड़े जीवों को देंगे तो उनकी आखें खुल जायँ। किन्तु वे तो वहीं मच्छर आदि छोटे जीवों को खाते हुए अपने बल पौरुष को दिग्गते हुए अपने को अप्रतिहत पौरुष वाला समझते रहते हैं। जब कोई बड़ा जीव आकर उन को मरम्मत करता है तब उन्हें ज्ञान होता है, संसार में हमसे बड़े भी जीव हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! आप ने जो यह पूछा कि यमराज तो सर्वज्ञ हैं, क्या वे जानते नहीं थे, कि इस अजामिल की ऐसी वशा होनी है। यदि उन्हें पता था कि यह जीव वैकुण्ठ का अधिकारी है तो उन्होंने पिटवाने के लिये अपने दूतों को क्यों भेजा ? यदि उन्हें पता नहीं था तब वे सर्वज्ञ नहीं हुए ? सो पहिले मैं आपको इसी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बात यह है कि ज्ञान की भी-सर्वज्ञता की भी-सीमा होता है। मूर्ख से पढ़ा लिखा सर्वज्ञ है, उससे सिद्ध सर्वज्ञ है उससे भी देवता और लोकपाल इनसे भी ब्रह्माजी सर्वज्ञ हैं। उन सर्वज्ञ ब्रह्मा ने भी राजकुमार प्रियव्रत को उपदेश देते हुए स्पष्ट कहा था, कि उन सर्वान्तर्यामी प्रभु की चेष्टाओं को मैं भगवान् रुद्र तथा इन्द्रादि देवता कोई भी पूर्णरूप से समझने में समर्थ नहीं। सभी प्राणियों के पाप पुण्य के विषय में यमराज सर्वज्ञ हैं। सबके पाप पुण्य का स-प्रमाण उनके यहाँ लेखा रहता है। उसी के अनुसार वे प्राणियों को सुख, दुःख, स्वर्ग, नरक देते हैं। किन्तु भगवान् की

चाहते हैं, वे लोग कौन थे यदि आप उचित समझें तो इस रहस्य को बतावें, उस पापी ने “नारायण” इतना ही कहा था। तभी आकर “मत डरो” ऐसा कहते हुए तत्काल वहाँ आकर उपस्थित हो गये।”

कभी किसी कारण से उसी क्षण विशेष कृपा हो जाय इसे लोकपाल भी नहीं जान सकते ।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! भगवान् की कृपा तो वैसे सभी पर समान रूप से होती ही है, किन्तु विशेष कृपा तो विशिष्ट पुण्यात्माओं पर ही होती होगी । पापी तो अपने पापों के कारण भगवान् की कृपा के अधिकारी ही नहीं ।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाभाग ! यह ठीक है भगवान् धर्म मूर्ति हैं, धर्मात्मा उन्हें प्रिय होते हैं । किन्तु उनकी कृपा के अधिकारी धर्मात्मा ही होते हैं, सो नियम नहीं । जिन्हें वे अपने करके धरण करले । इस जन्म में जो पापी दीप्तता है, सम्भव है वह पूर्वजन्म में परम पुण्यात्मा रहा हो । भगवान् गुणों से ही प्रसन्न होते हैं ऐसा नियम नहीं । यदि शुद्ध आचरण से, पवित्राचार से ही भगवान् प्रसन्न होते हैं, तो धर्मव्याध तो नित्य मांस वेंचता था । गीध तो अत्यन्त अपवित्र, अत्यन्त निन्दनीय मांसभोजी पक्षी था—“धर्मशास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि जिस घर की छत पर गृध्र बैठ जाय, उस घर का पुनः संस्कार कराना चाहिये । यदि भगवान् की कृपा के पात्र विद्वान् ही होते हों तो भालू वन्दर कौन सी पाठशाला में पढ़े थे, गजेन्द्र ने कौन परीक्षा दी थी ? इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि भगवान् की कृपा किसी गुण से किसी नियम से बँधी नहीं । किस क्षण किस पर कैसे कृपा हो जाय, इसे विचारे यमदूत तो जान ही क्या सकते हैं उनके स्वामी यमराज भी नहीं जानते । अजामिल का इतिहास तो मुनियो ! बहुत प्राचीन है, मैं आपको अभी इसी कलियुग का अत्यन्त ही अर्वाचीन एक सत्य इतिहास सुनाता हूँ, उससे आप समझ जायेंगे, कि भगवान् कैसे किस पर अकस्मात् कृपा करते हैं ।”

पंचनद देश के अन्तर्गत गुलेर नाम का एक छोटा-सा राज्य है। वहाँ पर एक घड़े धार्मिक परम भागवत राजा थे। उनके समीप में एक नौकर था। उसकी धर्म में तो ऐसी विशेष रुचि नहीं थी किन्तु वह स्वामिमत्त था, उसे राजा की आज्ञा पालन करने में अपराधियों को पकड़कर लाने में, राजा की आज्ञा से बंध देने में बड़ा आनन्द आता था। स्वभाव का भी वह उग्र था, राजा का उसके प्रति सद्गुण अनुराग था। वह राजा के कृपापात्र सेवकों में माना जाता था। कुछ काल में उसकी मृत्यु हो गई।

एक दिन राजा ने क्या देखा कि वही नौकर एक छाया की मूर्ति की भाँति राजा के सम्मुख खड़ा है पहिले तो राजा को बड़ा सन्नेह हुआ पीछे साहस करके उन्होंने उसका नाम लेकर पुकारा। उसने राजा को प्रणाम करते उत्तर दिया। राजा ने पूछा—“भाई, तुम तो मर गये थे तुम यहाँ कैसे आ गये।”

उसने कहा—“महाराज ! अथर्व ही मेरी मृत्यु हो गयी थी। मर कर मैं यमराज का दूत बनाया गया हूँ। अब मैं जिनका समय पूरा हो जाता है, उन पापियों को पकड़कर यमराज के समीप ले जाता हूँ। मेरे साथ श्रीर भी दो हैं। मैं आपके स्नेह वश दर्शन करने चला आया।”

राजा को बड़ा कुतूहल हुआ और बोले—“यहाँ तुम किसे पकड़ने आये हो ?”

उसने कहा—“महाराज ! अमुक जो ठाकुर है, वह घड़ा क्रूर द्वेषी है, उसे ही हम पकड़कर ले जायेंगे। वह ठाकुर राजा के समीप ही रहता था। कल राजा ने उसे स्वस्थ देखा था। अतः उन्हें उसकी बात पर कुछ विश्वास नहीं हुआ और बोले—“अच्छी बात है, जब तुम उसे लेकर जाने लगो, तब भी मुझसे अवश्य मिलते जाना।”

उसने विनीत भाव से कहा—“बहुत अच्छी बात है, जैसी महाराज की आज्ञा।” इतना कहकर वह वहीं अन्तर्धान हो गया।

कुछ समय के पश्चात् वह फिर आया। राजा ने पूछा—“तुम लोग क्या, उसे लिये जा रहे हो?”

उस दूत ने कहा—“महाराज ! वह हमारे हाथ नहीं लगा।”

राजाने आश्चर्य के साथ पूछा—“क्यों क्या बात हुई ? उसे तुम क्यों नहीं पकड़ सके ?”

दूतने कहा—“महाराज ! आज ही वह अपनी घोड़ी पर चढ़कर रेत को जा रहा था। जिस क्षण उसकी मृत्यु का काल आया वह दौड़ती हुई घोड़ी से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गये। संयोग की बात जहाँ वह गिरा उस पृथ्वी के एक विलस्थि नीचे भगवान् शालग्राम की दिव्य मूर्ति थी जिसकी शालग्राम शिला के ऊपर मृत्यु हुई हो, उसका स्पर्श हम कैसे कर सकते हैं, अतः उसे विष्णु दूत ले गये हम लौटे जा रहे हैं।”

यह सुनकर राजा को और भी कुतूहल हुआ। वे उसी क्षण अपने मन्त्रियों को साथ लेकर उस स्थान पर गये। बात सब थी, वह घोड़ी पर चढ़कर गया था और वहाँ मरा पड़ा था। राजा ने उसी क्षण उस भूमि को खुदवाया। उसमें थोड़ी दूर पर ही एक सुन्दर शालग्राम की मनोहर मूर्ति निकली। राजाने उसे बड़ी श्रद्धा से स्थापित कर दिया। गुलेर राजभवन में अद्यावधि वह मूर्ति विराजमान है। यह कहानी नहीं प्रत्यक्ष घटना है। सो मुनियो ! किस समय किसका कैसा संयोग जुट जाय इसे श्रीहरि ही जान सकते हैं। अजामिल पर भगवान् क्यों रीक

गये, क्यों मृत्यु के समय उसके मुख से भगवान् का नाम निकल गया इसे भगवत् कृपा के अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं ?”

शौनकजी ने कहा—‘हाँ, सूनजी ! आप सत्य कह रहे हैं । भगवत् कृपाके सम्बन्ध में कुछ निश्चित कहा नहीं जा सकता । इसे भगवान् के अतिरिक्त कोई जान नहीं सकता । अब आप आगे का वृत्तान्त सुनाइये ।’ इसपर सूतजी बोले—“महाभाग ! सुनिये, जिस प्रकार मरे गुरुदेव भगवान् शुक से राजा परीक्षित ने आगे का वृत्तान्त पूछा था । उसे ही मैं आपसे कहता हू ।

राजा परीक्षित ने श्रीशुकदेवजी से पूछा—“भगवन् ! जिन देवश्रेष्ठ धर्मराज के आधीन यह सम्पूर्ण ससार है, जिन उनकी आज्ञा का इस प्रकार उल्लंघन हुआ तथा उनके दूतों को विष्णुपापदों ने घुरी तरह खदेड़ा ता इसपर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा ? उन्होंने विष्णुदूतों पर भगवान् क न्यायालय में मानहानिका या शांति भगका अभियोग तो नहीं चलाया ? भगवन् ! मुझे इस घटना से बड़ा आश्चर्य हो रहा है । यमराज का आज्ञा का उल्लंघन हो, ऐसी बात तो पहिले कभी सुनने में आयी नहीं । आप ही महाराज ! मेरी इस शका का सरलता के साथ समाधान करने में समर्थ हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं ।”

यह सुनकर दसते हुए भगवान् शुक कहने लगे—“राजन ! सुनिये । जब यमदूत विष्णुपापदों द्वारा घुरी भौंति खदेड़े और पीटे गये, तो वे सब ओठ लटकाये घुरा मुँह बनाये हठदास मन से यमराज से पूछने लगे—“प्रभो ! हम यह जानना चाहते हैं, कि प्राणियों के पुण्य पाप तथा मिश्रित सभी प्रकार के कर्मों का फल देनेवाले शासक निश्चित रूप से कितने हैं ?”

यमराज अपने दूतों के मुख से अकस्मात् ऐसा प्रश्न सुनकर चकर में पड़ गये। ये लोग आज विचित्र प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसा प्रश्न तो इन्होंने अब से पूर्व कभी पूछा नहीं था।”

यमराज ने आश्चर्य की मुद्रा में पूछा—“क्यों, क्या वात है ? तुम्हारे इस प्रश्न का अभिप्राय क्या है ?”

यमदूतों ने नम्रता के साथ कहा—“महाराज ! अभिप्राय इतना ही है, कि जो एक स्वामी होता है, तभी न्याय ठीक होता है। यदि बहुत से स्वामी हुए, तो एक ने किसी को दंड देने को पकड़ा दूसरे ने दया करके छोड़ दिया, तब तो बहुत से लोग अपराध करके भी दण्ड से बच जायेंगे बहुत से बिना अपराध के ही पकड़े जायेंगे, अपराध में फँस जायेंगे। फिर किसको सुख दुःख प्राप्त कराने चाहिये, किसको न कराने चाहिए निर्णय कौन करेगा ?”

यमराज ने कहा—“भाई, पाप पुण्य करनेवाले प्राणी बहुत हैं, एक से न्याय न हो सके तो बहुत से न्यायाधीश नियुक्त ही जाते हैं, इसलिये वह नियम नहीं है कि शासक अने न हों एक ही हो। एक से अधिक भी शासक हो सकते हैं ?”

यमदूतों ने कहा—“महाराज ! शासक अधिक भले ही हैं किन्तु वे सब मनमानी तो नहीं कर सकते। उन सब को भी प्रधान शासक के अधीन रहना पड़ता है। अतः वे शासन में स्वतन्त्र नहीं माने जाते। जैसे माण्डलिक राजा तो बहुत होते हैं, किन्तु उन सबका सम्राट् तो एक ही होता है। हम तक यही समझते थे कि ससार में जितने भी छोटे मोटे हैं उन सब शासकों के प्रधान शासक चराचर जीवों के शुभा शुभ का निणय करनेवाले दण्डधर स्वामी आप ही हैं।”

हँसकर घर्मराज ने कहा—“अब तक तो यह समझते थे, अब क्या समझते हो ?”

यमदूत बोले—“महाराज ! अब तो हमें कुछ सन्देह-सा होने लगा । तभी तो आज ऐसा प्रश्न किया । आज से पूर्व तो हमने कभी यह सन्देह किया ही नहीं था । आज एक ऐसी ही घटना घटित हो गयी ।”

यमराज ने पूछा—“वह क्या ? ऐसी कौन-सा घटना घटित हुई ?”

यमदूत बोले—“महाराज ! क्या बतावें ? आज हम एक पापी को आपकी आज्ञानुसार घोंघकर नरक ला रहे थे, इतने में चार अद्भुत दिव्य पुरुषों ने अत्यन्त शीघ्र आकर उसे बलपूर्वक हमसे छुड़ा लिया और ऐसी मार दी, कि प्रभो ! छठी तरफ का दूध याद आ गया । यदि ऐसी मार एक-आध बार और भी पड़ गयी, तो हमारा तो चूर्ण हो जायगा । अतः महाराज ! यह ले अपना पाश और स्वीकार करें हमारा त्यागपत्र, ऐसी नौकरी हमसे न होगी ।”

यमराज ने कहा—“भाई ! घात तो घताओ । यों बिना घात के तुमसे छुड़ाने का साहस कौन कर सकता है ? उसने मरते समय कुछ कहा था क्या ?”

यमदूतों ने उपेक्षा के स्वर में कहा—“अजी, महाराज ! वह कहता क्या पत्थर ! उसे स्वयं चेतना नहीं थी, अपने पापों को स्मरण करके वह स्वयं अत्यन्त भयभीत संज्ञाशून्य बना हुआ था । केवल नारायण नारायण ऐसा पुकार रहा था” वस, इतने में चारों जेसे पील्ले मास के टुकड़ों पर टूटती हैं, वैसे वे एक साथ टूट पड़े और उधर से बोले—“डरो मत, डरो मत । निर्भय हो जाओ ।” महाराज ! हम तो हक्के-बक्के से रह गये ।

देखिये हमारी हड्डी पसली सब चूर कर दी है। सो नाथ ! हमें बतावे वे अद्भुत पुरुष कौन थे, किसके दूत थे, 'नारायण' शब्द सुनते ही वे कहाँ से आ गये ? और उन्होंने उस पापी को हमसे बलपूर्वक क्यों छुड़ा लिया ?”

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इतना सुनते ही की आँखों में प्रेम के अश्रु आ गये। नारायण नाम के शब्द मात्र से ही उनका अङ्ग अङ्ग पुलकित हो उठा। वे कमल का ध्यान करते हुए, प्रेम के अश्रुओं को पोंछते हुए, प्रश्नों का उत्तर देने के निमित्त प्रस्तुत हुए।”

छप्पय

शस्त्र चक्र वनमाल गदाभूत सेवक किनके ।
 कावे हैं वे दूत कौन स्वामी हैं तिनके ॥
 सबने शासक आप जीव प्राणनि के हर्ता ।
 शासनसब को करें, शुभाशुभ निर्णय कर्ता ॥
 इतने पै ऊ आप की, आशा उल्लसन भई ।
 बिना बात के बीच में, हमरी दुर्गति है गई ॥

यमराज द्वारा अपने दूतों के प्रश्नों का उत्तर

(३६७)

परो मदन्यो जगतस्तस्थुपश्च,

श्रोत प्रोतं पटयद् यत्र विश्वम् ।

यदशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा,

नस्योत्तवद्भ्यस्य वशे च लोकः ॥ॐ

(श्रीभा० ६ स्क० ३ अ० १० श्लो०)

छप्पय

‘नारायण’ है मन्त्र जन्म का जादू टूँना ।

फाहू नर ने मृत्यु समय जिह नाम कह्यो ना ॥

मुनि नारायण नाम भयो तन पुलकित यम को ।

प्रेम मग्न है करयो ध्यान भगवत् चरननि को ॥

जलद सरिस अति विमलवर, जो हरि नित्य नवीन हैं ।

शिव विरञ्चि इन्द्रादि हम, तिनरे नित्य अधीन हैं ॥

अपने प्रियतम के गुणगान का किसी प्रकार भी अवसर प्राप्त हो जाय, प्रेमी उसी से प्रसन्न हो जाता है और प्रेमास्पद के सम्बन्ध में अपने उद्गारों को उगलने लगता है। ससार में

ॐ श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—“राजर् ! अपने दूता के प्रश्नों को सुनकरके यमराज कहने लगे—“दूतो ! मेरे अतिरिक्त इस स्थावर जगमजगत् के एक और भी अधीश्वर हैं, जिनमें यह विश्व उसी प्रकार श्रोत प्रोत

जितनी भी सुनने में प्यारी वार्ताये हैं, उन सबसे प्रिय प्रेमास्पद को कथा हैं। संसार में जितनी भी गाने योग्य वस्तु हैं उन सबमें सुखद सुन्दर और अन्तःकरण को तन्मय बना देनेवाली अपने इष्टदेव की प्रेमास्पद की गौरव युक्त गुणगाथाये हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मालम् पड़ता है, यम-राज के दूत नये ही नये थे। और प्रतीत होता है वे भगवत्त्व से अनभिज्ञ भी थे। आज उनके मुख से नारायण की महिमा सम्बन्धी बातें सुनकर यमराज अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। भगवान् का सुमधुर त्रैलोक्यपावन नारायण नाम सुनकर उनका सम्पूर्ण शरीर रोमाञ्चित हो उठा। प्रेम के आवेग में वे विकल से होगये। फिर कुछ देर में प्रेम का वेग शान्त होने पर वे दूतों से कहने लगे—“अरे, दूतों ! तुम मुझे ही सब कुछ सभक्त थे क्या ? यह ऐसा समझना तुम्हारा भ्रम है। मैं इस चराचर जगत् का स्वामी नहीं हूँ। इस जगत् की सृष्टि लाकपितामह ब्रह्माजी करते हैं, अतः स्रजन के स्वामी वे ही हैं। समस्त चराचर विषय का पालन श्रीविष्णु भगवान् करते हैं, अतः वे पालन के पति हैं। अन्त में सबका संहार त्रिनेत्र रुद्र करते हैं, अतः वे संहार के ईश हैं। ये तीनों भी जिनके अंशोंसे उत्पन्न हुए हैं, वे अंशी ही श्री नारायण हैं। वे ही उसके स्वामी हैं, सबके गति हैं। वे ही गुरुओं के गुरु हैं, वे ही सब शासकों के सम्राट् हैं। उन्हीं का आदेश पालन करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य गणों

है, जिस प्रकार वस्त्र में ताने बाने का सूत श्रोत-प्रोत है, जिनके अंशों से ही जगत् के जीवों के जन्म, उनकी स्थिति और विनाश होते रहते हैं। यह सम्पूर्ण लोक उनके इसी प्रकार अधीन है जैसे तैल नाय के अधीन होता है।”

के पति हैं। वे विश्व में उसी प्रकार ओत प्रोत हैं जैसे घट में मिट्टी, कुंडल में सुवर्ण, घग्घ में सूत तथा शकर के खिलौनों में शकर ओतप्रोत है। वे सर्वेश्वर ही सम्पूर्ण प्राणियों को घुमा रहे हैं।”

दूतों ने पूछा—महाराज ! वे कैसे घुमा रहे हैं ?

शोघता के साथ यमराज ने कहा—वे कैसे घुमा रहे हैं, यह भी कोई प्रश्न है। ऊलूङ्ग वंङ्ग का कैसे नचाता है। हाथीवान् हाथी को कैसे घुमाता है। ऊँट वाला ऊँट की नाक में नकेल डाल कर जैसे जहाँ चाहता है ले जाता है। किसान बैलों को नाच कर जैसे मनमाने ढंग से चलाता है। उसी प्रकार वर्णाश्रम रूप नामों से वेद रूप रस्सी में बाँधकर नारायण रूप स्वामी जीयों को जैसे चाहता है वैसे ही घुमाता है। सभी प्राणी विवश होकर उसी के संकेत पर नाच रहे हैं। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई तिलभर भी इधर उधर नहीं चल सकता।

दूतों ने आश्चर्य से पूछा—“तो क्या आप उन्हीं की आज्ञा से जीयों को पकड़ पकड़कर मँगाते रहते हैं। आप भी स्वतन्त्र नहीं हैं ?”

यमराज ने बातपर चल देते हुए कहा—“अरे, मैं क्या भैया ! जितने ये इन्द्र, धरुण, कुनेर, निशर्त्ति, अग्नि, शिव, वायु, चन्द्र, सूर्य, प्रज्ञा, द्वादशआदित्य, विष्णुदेव, वसुगण, मरुद्गण, साध्यगण, सिद्धगण, तथा रुद्रदेव के गण हैं, इनके अतिरिक्त तमोगुण से रहित भृगु आदि महर्षि प्रजापति वैवश्वत आदि मनु तथा सत्य प्रधान देवता गण कोई भी उनकी लीला का कुछ भी मर्म नहीं जानता, वे ही सब के स्वामी हैं।”

दूतों ने पूछा—“प्रभो ! वे कहाँ रहते हैं और उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं ?”

यमराज हँसकर बोले—“अरे, भैया ! उनका कोई एक स्थान थोड़े ही है, वे तो सर्वव्यापक हैं सर्वज्ञ हैं। वे प्राणि-मात्र के अन्तःकरण में साक्षी रूप से स्थित हैं। जीव उन्हें इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय, अथवा वाणी आदि किसी के द्वारा भी जानने में समर्थ नहीं हो सकते।”

दूतों ने पूछा—“भगवन् ! जब सब प्राणी उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशवान् हैं, तो जीव उन्हें क्यों नहीं देख सकता ?”

यमराज बोले—“अरे, भैया ! यह तो मोटी बात है। अति दूर या अति समीप को वस्तु दिखाई नहीं देती। प्रयाग से हम वाराणसी में क्या हो रहा है, इसे सूर्य और चन्द्र के रहते हुए भी नहीं देख सकते। जिन नेत्रों से सब को देखते हैं उन्हीं में लगे काजल को नेत्र नहीं देख सकते। और तो जाने दो, जिस चक्षु इन्द्रिय द्वारा सन को प्रत्यक्ष देखते हैं, उस अपने प्रकाशक चक्षु इन्द्रिय से रूपवान् पदार्थ नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार सब के अन्तःकरण में स्थित रहने पर भी वे मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देते।

दूतों ने कहा—“तो भगवन् ! वे एक हैं या अनेक ? हमारे सम्मुख तो वे परम मनोहर अत्यन्त रूपवान् सर्वगुण सम्पन्न तथा सुन्दर स्त्रभाव वाले ४ महापुरुष प्रकट हुए थे। वे सब नारायण थे या उनमें से कोई एक थे अथवा उन चारों से विलक्षण कोई अन्य नारायण हैं ?”

हँस कर यमराज ने कहा—“अरे, पगलो ! वे तो श्री मन्ना-रायण के पार्षद थे। वे लोग भी भगवान् के ही समान चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले, वनमाला पहिननेवाले, पीताम्बर ओढ़ने वाले तथा दिव्य विमानों में विहार करने वाले होते हैं।”

दूतों ने पूछा—“महाराज, जब हम वहाँ गये थे, तब तो वे लोग वहाँ थे नहीं। ज्योंही हम उस पापी को बाँधकर ले चलना चाहते थे, त्योंही “नारायण” इन चार शब्दों को सुनते ही वे सहसा आ कहीं से गये ?

यमराज ने हँस कर कहा—“भैया ! उनका आना जाना क्या, वे तो सदा सर्वदा इसी प्रकार ससार में घूमते ही रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ?”

यमदूतों ने पूछा—“प्रभो ! इस प्रकार विश्व में भ्रमण करने का उनका कारण क्या है ?”

यमराज बोले—“देखो भैया ! वे इस घात को देखते रहते हैं कि विष्णु भक्त को कोई सता तो नहीं रहा है, वैष्णव को कोई क्लेश तो नहीं दे रहा है। वे देववन्दित दुर्दर्श स्वरूप परम अद्भुत विष्णुदूत भगवद्भक्त मनुष्यों को उनके पर पक्षियों से, मुम्हसे, अग्नि आदि मारक वस्तुओं से सर्वत्र सुरक्षित रखते हैं।

दूतों ने पूछा—“उन भगवान् को हम इन्द्रिय आदि के द्वारा देख नहीं सकते तो फिर उनके गुणकर्म को आज तक किसी ने किसी अन्य साधन से जाना भी है ?”

इस पर यमराज बोले—“उनके विषय में निश्चित रूप से कोई कुछ भी कहने में समर्थ नहीं। ऋषि, देवता, सिद्धगण ये सब सत्त्व प्रधान ज्ञानी पुरुष भी उनके विषय में “ऐसा ही है” इस बात को दृढ़ता के साथ नहीं कह सकते, तो फिर तमो-गुण प्रधान असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, गुह्यक चारण, विद्याधर तथा मनुष्य आदि तो कह ही क्या सकेंगे।”

यमदूतों ने कहा—“तब तो प्रभो ! आज तक ससार में कोई उस परम गुह्य परम दुरुह दुर्बोध भागवत धर्म का

ज्ञाता ही न हुआ होगा ?' किसी ने उसे जब जाना ही नहीं, तो उसके प्रिय में क्या कहे और कैसे प्रयत्न करे ?

यमराज जी ने दृढ़ता के साथ कहा—'क्यों जाना क्यों नहीं ? पूर्ण रूप से न सही, तो भी इस धर्म के ज्ञाता कुछ लोग हैं १२ के नाम तो मैं ही जानता हूँ, जो इस धर्म के जानने वाले परम भागवत पवित्र वैष्णव हैं ।

यमदूतों ने पूछा—'महाराज ! यदि हम उसके सुनने के अधिकारी हों और कोई परम गोपनीय बात न हो तो हम सुनना चाहते हैं, वे १२ भागवत धर्म के ज्ञाता कौन कौन हैं ? उनके नाम हमें बता दे ?'

यमराज बोले—'देखो, लोक पितामह भगवान् ब्रह्मा, वीणा धारी देवर्षि नारद राम नाम के अनन्य उपासक श्री शिवजी ऊर्ध्वरेता माया प्रपंच से सर्वदा विमुक्त सनत् कुमार, ज्ञाना-यनार भगवान् कपिल आदिराज भगवान् स्वयंभूमनु, भक्ताग्रगण्य असुर वंशावतंस श्री ब्रह्मादजी जीवन मुक्त राजर्षि जनक, घालब्रह्मचारी गंगापुत्र भरतवंश के केतु श्री भीष्म पितामह, और अवधूत शिरोमणि परमहंसावतंस श्री-शुक्रदेव जी ये इस धर्म के ज्ञाता हैं, और १२वाँ मुझे भी समझ लो ।'

यमदूतों ने पूछा—'तो प्रभो ! आप भी वैष्णव हैं ?'

यमराज ने कहा—'कैसे कहूँ मैया ! मैं वैष्णव हूँ, किन्तु श्री विष्णु भगवान् मेरे उपास्यदेव हैं, अतः मुझे भी लोग वैष्णव कहते हैं ।'

दूतों ने कहा—'प्रभो ! वैष्णव तो कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाते । आप तो रात्रि दिन जीवों को मरवाते ही रहते हैं

फिर यदि आप वैष्णव हैं, तो आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई ? आप इस भार काट में क्यों फँसे हुए हैं ?

इस पर गभीर होकर यमराज बोले—‘देखो, भैया ! वैष्णव अपने लिए क्रुद्ध नहीं करता । वह जो करता है, भगवत् सेवा समझ कर करता है । भगवान् उसे जिस कार्य में भी नियुक्त करदे, उसे ही उनकी सेवा समझ कर श्रद्धा से करता रहता है । रही मुक्ति की बात, सो वैष्णव तो वैधा ही नहीं । मुक्ति तो वह चाहे, जो वैधा हुआ हो । यह विशन्नह्याड उन्हीं श्रीमन्नारायण का लीला प्रिलास है भगवान् अपने भक्त को जहाँ रखना चाहे भक्त वहाँ प्रसन्नता से रहता है । उनकी आज्ञा का पालन करना ही अपना परम धर्म समझता है ।

यमदूतों ने कहा—‘महाराज ! हमें भी कुछ भाग्यतधर्म का यत्किंचित मर्म समझा दे ।’

इस पर यमराज ने कहा—‘भैया ! इस लोक में भगवान् के नामोच्चारण आदिके सहित किया हुआ भक्ति योग ही मनुष्यों का सबसे प्रधान धर्म माना गया है । तुम्हें अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, तुमने अपनी आत्मासे आजप्रत्यक्ष ही देख लिया कि कितना पापी अजामिल नामोच्चारण के कारण मृत्यु पास से विमुक्त हो कर परम पावन और पूजनीय बन गया । इसलिये समस्त पापों को समूल नाश करने के निमित्त भगवान् के गुण कर्म सम्वन्धी नामों का कीर्तन करना ही पर्याप्त साधन है । इससे बढ़कर न कोई धर्म है, न पापों का सर्वोत्कृष्ट अमोघ दूसरा कोई इसके अतिरिक्त प्रायश्चित्त है । इसलिये जिसे भगवत् धर्म में दीक्षित होना हो, उसे सब प्रयत्नों से भगवान् का नाम कीर्तन करना चाहिए । नाम कीर्तन में जो प्रिय करे, वह कितना भी प्यारा क्यों न हो, उसे ही परित्याग कर देना चाहिए । जिस

स्थान में भगवन्नाम संकीर्तन में बाधा हो वह स्थान कितना भी सुविधापूर्ण क्यों न हो उसे छोड़ देना चाहिये। जो नाम संकीर्तन में सहायक न हो उन सम्बन्धियों से कोई सम्बन्ध न रखना चाहिए। नाम ही कर्तव्य हो नाम ही जीवन का आधार हो, कृष्ण कीर्तन ही अपना प्रधान आहार हो, नाम संकीर्तन ही अपना सर्व-स्व हो। भगवान् को छोड़ कर अन्य शब्दों का उच्चारण करना ही उचित नहीं। यही भागवत धर्म है। भगवान् के नामों का कीर्तन करना उनकी सरस मधुमय कथाओं का नित्य नियम से श्रवण करना। उन्हीं को अपना सत्र साँप देना यही परम धर्म है। यही प्राणिमात्रका प्रधान कर्तव्य है।

इस पर यमदूतों ने कहा—“महाराज ! जब भगवन्नाम का इतना भारी माहात्म्य है, तो इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि नाम संकीर्तन को इतना अधिक आदर न देकर बड़े बड़े यज्ञ यागों में क्यों फँसे रहे ? क्यों उन्होंने अनेक पापों के अनेक कठिन कठिन प्रायश्चित्त घंटाये हैं ?”

यमराज ने उदासीनता के साथ कहा—“अब भैया ! बड़ों की बड़ो बातें हैं। इस विषय में हम कह ही क्या सकते हैं। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं, उन प्रायश्चित्त विद्या करने वाले महाजनों की बुद्धि भगवान् की दुस्ख माया से मोहित हो गयी होगी। या यह भी सम्भव हो सकता है कि भगवन्नाम संकीर्तन के इतने बड़े माहात्म्य से अपरिचित रहे हों। इसीलिये तो उन्होंने स्वर्गादि नाशवान् फलों की बड़ाई करने वाले आपातरमणीय पुष्पस्थानीय वेद वाक्यों में चित्त फँस जाने के कारण ही भगवन्नाम संकीर्तन को छोड़कर बड़े-बड़े यज्ञ याज्ञादि क्लेश से होने वाले कर्मों में फँसे रहे। इसलिये भैया ! मैं तो कहता हूँ भगवन्नाम संकीर्तन को छोड़कर भगवान् की प्राप्ति

का इतना सरल सुगम दूसरा कोई साधन नहीं ।

वैसे तो भगवन्नाम संकीर्तन का सभी युगों में समान माहात्म्य है, किन्तु कलियुग में तो ऐसा कोई सर्वोपयोगी साधन और है ही नहीं । इसलिये जो भगवान् के नाम का कीर्तन करता है, वह मेरे शासन से बाहर का पुरुष है । वह मेरे स्वामी का सम्बन्धी है । उसके पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत जाना ।

यमदूत ने डर कर कहा—“महाराज यह तो बड़ी गड़बड़-सड़बड़ की बात है । हमें आप एक सूची लिखा दीजिये किन किनके पास जायँ किन किनके पास न जायँ । किन किन को पकड़ कर लावें, किन किन को दूर से ही प्रणाम कर के चले आवें ।” क्योंकि बिना ऐसी सूची रहे नित्य हमारी कुटाई होगी, फिर तो हम पिटने के ही हो गये ।

छप्पय

गुह्य भागवत धर्म देयता सिद्ध न जानें ।
फिर नर दानव दैत्य ताहि कैसे पहिचानें ॥
अज्ञ शिव नारद कपिल जनक मनु बलि शुक शानी ।
भीष्महु सनत् कुमार, धर्म प्रह्लाद अमानी ॥
जानि भागवत धर्म कूँ, परम भागवत ये भये ।
अन्य भक्त हूँ भक्ति तें, नाम लिये हरिपुर गये ॥

के कोने-कोने को रोज आइये आपको कहीं भी अन्धकार न मिलेगा। मनुष्य के शरीर में पाप तभी तक रहते हैं, जब तक उसमें भगवन्नाम की गूँज भली प्रकार बैठती नहीं। जहाँ भगवन्नाम कानों द्वारा हृदय में पहुँचा, या जिह्वा द्वारा उसका उच्चारण हुआ नहीं, कि पाप तुरन्त वहाँ से भगने लगते हैं। नारायण नाम के निरन्तर कीर्तन के सम्मुख पाप टिके रहे, यह महान् आश्चर्य की बात है। नाम का आश्रय जिन्होंने भली भाँति ले लिया है, पहिले तो उनके द्वारा पाप होते ही नहीं, यदि कभी भूल से हो भी जायँ तो वे तत्काल नामोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब यमराज ने अपने भृत्यों से नारायण नाम का माहात्म्य बताया तब दूतों ने पूछा— “प्रभो ! जब भगवान् के नाम का ऐसा माहात्म्य है तो लोग भगवान् का नाम लेते क्यों नहीं ? वे दुःख क्यों उठाते हैं ?

इसपर अत्यन्त ही दुःख के साथ यमराज ने कहा—“भैया ! अब इस विषय में क्या कहूँ ? इतना ही कह सकता हूँ, यह जीवों का दुर्भाग्य है। नहीं तो भगवान् के कितने सरल नाम हैं— राम, कृष्ण, हरि, गोविन्द, मधुसूदन, मुरारी, माधव, मोहन, रघुनन्दन, वदुनन्दन श्यामसुन्दर एक से एक सुन्दर एक से एक मनोहर नाम हैं। जिह्वा अपने घर की है, कहीं से उधार लानी नहीं पड़ती। नाम लेने में कोई देश, जाति, वर्ण, श्रम, शुचिका, अशुचिका, कालका, पात्रका किसी भी प्रकार का नियम नहीं। सदा, सर्वदा, सर्वत्र, सब कोई सभी अवस्थाओं में भगवन्नाम का उच्चारण कर सकता है। इतने पर भी लोग भगवान् का नाम नहीं लेते। नरक की अग्नि में पचते रहते हैं। जो अनन्त भगवान् के नामों को लेते हैं, वे

यमदूत किनके पास जायँ किनके पास न जायँ

(३६८)

जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयम्,

चेतरश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् ।

कृष्णाय नो नमति यच्चिद्धर एकदापि,

तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान् ॥❀

(श्रीमा० ६ स्क० ३ अ० २६ श्लो०)

छप्पय

दूत कहें अन्न नाथ ! नियम हमरूँ बतलावें ।

जाइँ न किनके पास, पकरिँ किनकुँ हम लावें ॥

धर्मराज तब कहें, नाम हरि जे न उचारें ।

चितमें कन्हूँ चरन कमल हरिके नहिँ धारें ॥

नहीं नवें सिर कृष्णकुँ, हरिचर्यातें जे विमुक्त ।

लाओ तिनकुँ पकरिँ, ग्राइ उठावें नुरक दुष्ट ॥

अधकार यहाँ रहेगा जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता । कितनी भी
अँधेरी रात्रि हो, कितना भी भीतर भयन हो, जहाँ विद्युत
का प्रकाश पहुँचा कि जगमगाने लगा । हाथ में दीपक लेकर घर

❀ यमराज अपने दूता से कहते हैं—“जिनकी जिह्वा भगवन्नाम और गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनका चित्त चित्तगोर चैतन्य के चरणारविन्दों का चिन्तन नहीं करता । जिनका सिर एक बार भी श्री कृष्ण के लिये नहीं नवता । भगवत् परिचर्या से विमुक्त असत् पुरुषों को द्रुम पकड़कर यहाँ मेरे समीप लाना ।”

यमदूत किसके पास जायें किसके पास न जायें

११३

के कोने-कोने को रोज आइये आपको कहीं भी अन्धकार न मिलेगा। मनुष्य के शरीर में पाप तभी तक रहते हैं, जब तक उसमें भगवन्नाम की गूँज भली प्रकार बैठती नहीं। जहाँ भगवन्नाम कानों द्वारा हृदय में पहुँचा, या जिह्वा द्वारा उसका उच्चारण हुआ नहीं, कि पाप तुरन्त वहाँ से भगने लगते हैं। नारायण नाम के निरन्तर कीर्तन के सम्मुख पाप टिके रहे, यह महान् आश्चर्य की बात है। नाम का आश्रय जिन्होंने भली भाँति ले लिया है, पहिले तो उनके द्वारा पाप होते ही नहीं, यदि कभी भूल से हो भी जायें तो वे तत्काल नामोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जब यमराज ने अपने भृत्यों से नारायण नाम का माहात्म्य बताया तब दूतों ने पूछा—“प्रभो ! जब भगवान् के नाम का ऐसा माहात्म्य है तो लोग भगवान् का नाम लेते क्यों नहीं ? वे दुःख क्यों उठाते हैं ? इसपर अत्यन्त ही दुःख के साथ यमराज ने कहा—“भैया ! अब इस विषय में क्या कहूँ ? इतना ही कह सकता हूँ, यह जीवों का दुर्भाग्य है। नहीं तो भगवान् के कितने सरल नाम हैं— राम, कृष्ण, हरि, गोविन्द, मधुसूदन, मुरारी, माधव, मोहन, रघुनन्दन, यदुनन्दन श्यामसुन्दर एक से एक सुन्दर एक से एक मनोहर नाम हैं। जिह्वा अपने घर की है, कहीं से उधार लानी नहीं पड़ती। नाम लेने में कोई देश, जाति, वर्ण, का, शुचिका, अशुचिका, कालका, पात्रका किसी भी प्रकार का नियम नहीं। सदा, सर्वदा, सर्वत्र, सब कोई सभी अवस्थाओं में भगवन्नाम का उच्चारण कर सकता है। इतने पर भी लोग भगवान् का नाम नहीं लेते। नरक की अग्नि में पचते रहते हैं ! जो अनन्त भगवान् के नामों को लेते हैं, वे

मेरे दण्ड के पात्र नहीं हैं। जो भगवान् के शरणागत समदर्शी साधुजन हैं, उन साधुओं के पात्र चरित्रों का स्वर्ग में देवता भी गान करते हैं। उनको कथाओं को स्वर्ग के अमराधिप बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं। ऐसे भक्तों को सदा श्रीहरि अपनी गद्दा से रक्षा करते रहते हैं। उन्हें कभी कोई कष्ट न हो, इसके लिये भगवान् के पार्षद सदा गुप्तरूप से आकाश मङ्गल में विचरते रहते हैं। अतः ऐसे भगवत् भक्तों के पास कभी भूलकर भी तुम लोग मत जाना। वहाँ जाने से तुम्हें इसी प्रकार मार खानी पड़ेगी।”

यह सुनते ही यमराज के दूत घबड़ा गये और बोले—
“महाराज ! अत्र हम कान पकड़ते हैं। आपने अभी बताया कि मैं सत्र का स्वामी नहीं हूँ। हमें स्पष्ट बता दें आप किन-किन के स्वामी हैं ?”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! दूत उजड़ तो होते ही हैं। उन मूर्खों को इतना भी ज्ञान नहीं था, कि भरी सभा में जहाँ सहस्रा अपराधा दण्ड पाने के लिये बैठे हैं, इधर-उधर बहुत से और भी पारचारक भृत्य उपस्थित हैं, ऐसे समय में ऐसा प्रश्न करना, इतने बड़े लाफपाल का अपमान करना है। किन्तु अत्र यमराज क्या करते, उन मूर्खों ने बिना सोचे समझे यह प्रश्न कर दिया। दूत अपने-अपने हाथों में पापियों को पकड़ने के पाश लिए हुए थे। उन्हें हाथ के संकेत से यमराज ने और समीप बुलाकर उनके कान में शनैः शनैः कहना आरम्भ किया—
‘देखो, भैया ! मैं कैसे सत्र का स्वामी हूँ, किन्तु भगवद्भक्त वैष्णवों का स्वामी मैं नहीं हूँ। उनका तो मैं दास हूँ दास।’”

यह सुनते ही यमदूत तो चौंक पड़े। उन्होंने कहा—“महाराज ! हमें आप एक सूची बनाकर दे दीजिये जिसमें इस यावत् की तालिका रहे, कि इन लोगों को लाना इनको नहीं लाना।”

यमदूत किसके पास जायँ किसके पास न जायँ ११५
 इस बात को सुनकर यमराज गभीर हो गये और उनसे
 बोले—“अच्छी बात है, तुम लोग अपनी-अपनी दैनन्दिनी और

किया-
 ब्रह्मस

“मसिपूर्ण लेखनी निशालों और मैं जो बताता चलूँ, उनको नम
 बार लिखते चलो।”

इतना सुनते ही सभी ने अपने-अपने खीसाओं से दैनन्दि निकाल ली और लेखनी लेकर बैठ गये। उन सबको सावधान तत्पर और लिखने को उत्सुक देखकर धर्मराज बोले—‘देखो मैं तुम्हें विस्तार से क्या लिखाऊँ, संक्षेप में संकेत मात्र क्यों देता हूँ, उसी के अनुसार अनुमान लगा लेना।

देखो, १—जो भगवद् भक्त हों, २—भगवान् के नाम तुम्हें का कीर्तन करते हों, ३—उनके अनुपम रूप का चिन्तन करते हों, ४—भगवत् शरणागत समदर्शी साधु स्वभाव के हों, ऐसे भगवत् परायण पुरुषों के पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत जाना। समझें कुछ ?

लेखनी से शीघ्रता के साथ पूरे वाक्य लिखकर उनमें से एक बोला—“हाँ, प्रभो ! न लाने वाले को तो हम समझ गये किन्तु फिर भी भूल हो सकती है। यह और लिखा दीजिये, किन किन को लावें ?”

इसपर यमराज बोले—“अच्छी बात है लिखो—इन इन लोगों को अपनी पाश में बाँधकर बलपूर्वक मेरे पास लाना। १—जिन परम कोमल अरुण चरण कमलों की मधुमय माधुर्य का सर्वसङ्ग परित्याग प्रभु प्रेमी परमहंसगत भ्रमर के समान मत्त होकर निरन्तर पान करते रहते हैं। उस माधुरी से जो विमुख पुरुष हैं उन्हें पकड़कर यहाँ अवश्य लाना। इनमें अतिरिक्त, २—जो नरक द्वार रूप घरों में मोह ममता बढ़ाकर निरन्तर असक्त बने रहते हों, ३—जिनकी जिह्वा से कभी भगवान् के सुमधुर नामों का उनके प्रेयोभ्य पावन गुणों का कभी गान न होता हो, ४—जिनका चित्त चित्तचोर के चारु चरणों का चिन्तन न करता हो। ५—जिनका शिर एक बार भी भगवान् की अचल

जो भक्तापराध बन गया है, उसे आप अपने दयालु स्वभावके कारण क्षमा कर दें। हे दीनबन्धो ! हम तो आप के भृत्य हैं आप की सेवा में सदा करबद्ध हुए उपस्थित रहते हैं। आप अपने अज्ञानी अनुचरों के अपराधों की ओर ध्यान न दें। आपके पादपद्मों में हमारा पुनः पुनः प्रणाम हो ।”

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अद्य आप समस्त गते होंगे। भगवन्नाम का कितना बड़ा महात्म्य है। संसार में नाम संकीर्तन से बढ़ कर कोई भी सुन्दर सुगम सरल साधन नहीं।”

छप्पय

नाम गान सम जगत माँहिँ साधन नहिँ दृजो ।
 करो यज्ञ व्रत दान भले प्रेतनि कूँ पूजो ॥
 नाम उच्चारत तुरत मलिनता मनकी जावे ।
 माया मोह नसाय प्रेम प्रभु को हिय आवे ॥
 नाम कीरतन जे करें, जाउ न तिनके ठिँग कनहुँ ।
 पहिले पापी रहे वे, आवैं मम गृह नहिँ तबहुँ ॥

भगवन्नाम माहात्म्य

(३६६)

शृण्वतां गृणतां वीर्यायुद्दामानि हरेर्मुहुः ।
यथा मुजातया भक्त्याशुद्धयेन्नात्मा व्रतादिभिः ॥४३॥
(श्रीभा० ६ स्क० ३ अ० ३० श्लो०)

छप्पय

कृष्ण कीर्तन गुण गौरव जे गान करहि नर ।
वे फन्हू नहि भूलि निहारै नीरस मम घर ॥
सय पापनिषो एक प्राश्चित मुनिन उपानों ।
होयै नाम के रसिक उन्हें मेरो गुन मानों ॥
यम आशा दूतनि मुनी, शिरोधार्य सजने करी ।
हरि कीर्तन करिये चले, सब मिलि गेलो जयहरी ॥

जिस विषय को हम जानते नहीं उसमें प्रतीति नहीं होती,
जिसमें प्रतीति नहीं, उसमें प्रीति भी नहीं। इसीलिये आदि
भक्ति है श्रवण। भगवान् के नाम के माहात्म्य के श्रवण से नाम
में भक्ति होती है। किसी किसी भाग्यशाली की सहज रामा-

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन! जिस प्रकार श्रीहरि के उदार
चरित्रा के श्रवण तथा कीर्तन करनेवाले पुरुषा का अन्तःकरण सहसा
उत्पन्न हुई भगवद्रक्ति से शुद्ध होता है उस प्रकार वृच्छ चाद्रायण व्रत
आदि उपायों से कभी शुद्ध नहीं हो सकता।”

विकी भक्ति भी होती है, वे तो जन्मजन्मान्तर के भक्त हैं। नहीं तो प्रायः सुनकर ही नाम गुण कीर्तन में अनुराग होता है।

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित से कहते हैं—“राजन् ! जब जीव का माया के गुणों में गोरज बुद्धि हो जाती है, अनित्य जगत् नित्य और असत् का सत् समझने लगता है, तभी पाप बनते हैं। जहाँ श्रीकृष्ण चरणारविन्दों के रसका चसका एक बार रसना का लग गया, तहाँ ये पापोत्पादक मायिक गुण तुच्छाति तुच्छ प्रतीति होने लगते हैं। नाम प्रेमी भगवत् भक्त के समापन पर पाप फटने हो नहीं पाते, पिछले पाप नाम के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जिनका भगवन्नाम में प्रेम नहीं है, ऐसे विषय लालुप पुरुष अपने दोषों का मार्जन करने के निमित्त प्रायश्चित्त सम्पन्धी कृच्छ्र, चान्द्रायण आदि व्रत रूप कर्मों में ही प्रवृत्त होते हैं। उस समय तो उस पाप का नाश हो जाता है, किन्तु वासना बनी रहने से उसके द्वारा फिर पाप होते हैं, फिर दोषों की उत्पत्ति होती है। अतः ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि मरते समय मुक्त से भगवन्नाम निकल जाय।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! जब मृत्यु के समय ही मुक्त से भगवन्नाम निकलना अभाष्ट है तो अभी से रुठ फोड़ कष्ट क्यों द ? भौंभ मजीरा बजा बजाकर कासे को क्यों घिसे, क्यों ढोल करताल के चक्र में फँसे ? मरते समय एक बार राम का नाम लेकर मर जायेंगे, वेडा पार हो जायगा, ससार सागर से तर जायेंगे।”

इस पर सूतजी ने कहा—“महाराज, यह तो ठीक है, किन्तु मृत्यु का कोई समय तो निश्चित नहीं कि उसी समय मरना है। यह जो प्रतिक्षण खोस निकलती है, इसका कुछ पता नहीं कि

फिर तैलकर जले । इन्चिसे इन्चिसे स्वतः पर नरने का
संकेत बना हुआ है । इन्ने एक स्वतः न सम्मत्ता नरने ।
स्वतः नरने का सम्मान का नर सम्मत्ता नरने को हीन
लौः आनः । नरने के साथ शरीर का नरने जाना होई
आनर को नरने नहीं है । स्वतः स्वतः का शर निरन्तर है ।
स्वतः लौः आनर ही आपन है । अन् सम्मत्ता स्वतः पर नरने
क लिये वदन रङ्कर स्वतः स्वतः पर सम्मान रटना पादि ।

—गद्दी नरने समय नान नने का जान ता जय पढ़ने स ही
प्रमत्ता नरने तय नरने समय नान कस्त आवेता ' लक्ष्मी
जय विवादेव हाकर अपनी सत्सुख पद धनकर जाता है, तो
पहुँचत हा १०२० लियो निरकर यह देखने छाती है,
नरने नरने भावन बैसा बनाती है । उसका भोजन स्वतः
होगा है, ता सास ननद बेवराणी, जिदानी सय पहती है ।
बू क्या है, लक्ष्मी है । कस्त सुन्दर भोजन बनाती है ।
इतना सुन्दर भोजन उसने सत्सुख आवे ही तो सीरा
नहीं लिया । अपने घर में जय यह बची थी, तभी से उसकी
माँ उसे सिखाती थी । दाल में एस छाक दिग जाता है । गद्दी ऐसे
बनती है । रायते में ऐसे धुँधार दिया जाता है । पयोड़ी एस प्रकार
बनाई जाती है । दालकाल से सीखते-सीखते जय यह विद्या के
पश्चात् अपने घर जाती है, तो उस दिन सुन्दर भोजन बनने
पर उसका सय श्रम सफल समभा जाता है ।

‘एक विद्यार्थी है, वह यह सोच ले कि प्रश्न पत्र तो गुप्ते
परीक्षा के दिवस ही लिखने पढ़ेंगे, उसी दिन तिरापर उत्तीर्ण
हो जाऊँगा । अभी से रात्रि दिन परिश्रम करने की क्या आव-
श्यकता है, तो ऐसा सोचने वाला छात्र कभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो
सकता है ? नहीं, कभी नहीं । परीक्षा पे बहुत दिन पहले

उसे अभ्यास करना होगा, तभी वह परीक्षा के दिन शुद्ध-शुद्ध परीक्षा प्रश्नों का उत्तर लिख सकेगा। अभ्यास न किया होगा, तो वह उस दिन कुछ भी नहीं लिख सकता। इसी प्रकार जिसने पहले से भगवन्नामो का नियमपूर्वक लगन के साथ उच्चारण न किया हो, उसके मुख से अन्त में भगवान् का नाम निकल ही नहीं सकता।”

इसपर शोनकजी ने कहा—“अजामिल ने कब अभ्यास किया था ?”

सूतजी ने यह सुनकर अत्यन्त ही विनीत भाव से कहा—“महाभाग आप ऐसा न कहें। देखिये, वह नया लड़का जबसे पैदा हुआ। सन्तों के आदेश से जन्मसे उसका नाम “नारायण” रखा गया, तब से वह निरन्तर नारायण-नारायण इसी नाम का कीर्तन करता रहता था। मेरे नारायण, आओ नारायण, याओ नारायण, जाओ नारायण, सोओ नारायण, उठो नारायण, बैठो नारायण, लेटो नारायण। कहीं तक गिनाऊँ महारान। वह तो रात्रि दिन नारायण नाम की रट लगाये हुए था। इसीलिये अन्त समय में उसके मुख से ‘नारायण’ नाम निकला।”

इसपर शोनकजी ने कहा—“उसने नारायण भगवान् का नाम तो लिया नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा था ?”

इसपर बुद्ध रोष के स्वर में बोले—“महाभाग। ५० पार तो मैं इसका उत्तर दे चुका हूँ। मान लो पुत्र ही को पुकारा। तब क्या वह यह नहीं जानता था कि नारायण भगवान् विष्णु का भ. नाम है। यह मूर्ख तो था नहीं ब्रह्मब्रह्मण था। जानी, ध्यानी तपस्वी था। उसने जब साधुओं को भगवान् पूजन करते देखा तो उसे भी भगवान् प्रवृत्ति की आकाशा हुई। मुनिवर। कैसा भी

मनुष्य क्यों न हो सबके मन में एक छिपी वासना होती है, आत्मसमर्पण की। किसी अव्यक्त शक्ति की शरण में जाने की कोई आस्तिक भाव से, कोई नास्तिक भावसे भगवान् को पुकारते हैं। मनुष्य बिना भगवान् के विषय में सोचे रह ही नहीं सकता। किसी के हृदय में यह इच्छा तीव्र होती है, किसी के हृदय में साधारण होती है और किसी के हृदय में अत्यंत मंद होती है। अजामिल के मन में भी भगवत् प्रवृत्ति की वासना छिपी हुई थी, अव्यक्त थी साधुओं को देखकर वह व्यक्त हो गई। वह साधुओं की शरण गया। महाराज ! जो पापी अपने को हृदय से पापी समझता है, उसका उद्धार तो हो जाता है, किन्तु जो पाप करने पर भी अपने को धर्मात्मा समझता है, अपने पाप को छिपाने के लिये यह कह देता है—अजी कितने भी पाप कर लो, जहाँ एक बार नाम लिया सब पाप नष्ट हो जायेंगे। ऐसे महापापियों का उद्धार अत्यंत कठिन है। अजामिल अपने को पापी समझता था साधुओं की पवित्र रहनी देखकर और अपने चोरी, जारी, डकैती, जूआ, हत्या आदि कर्मों को देखकर उसे भान हो गया कि मैं भगवान् का भजन करने का अधिकारी नहीं हूँ, मुझे कोई दूसरा उपाय बताया जाय, यही उसने संतो से प्रार्थना की। संतों ने बताया तो उसे भजन हो, किन्तु घुमा फिराकर उसकी पात्रता देखकर बताया। इसीलिये अंत समय में उसके मुखमें भगवन्नाम निकल गया। यह मैं पीछे कई बार इसी प्रसंग में बता चुका हूँ, कि नाम के साथ उसका अर्थ रहता ही है। दूध के साथ उसकी धवलता, अग्नि के साथ उसे दाहकता लगी हुई है। वैसे ही गौ शब्द के साथ गौ का सम्पूर्ण भाव जुटा हुआ है। इसी प्रकार नारायण नाम में नारायण के सब गुण, सब अर्थ साथ ही थे। इसीलिये नाम का फल हुआ।”

इस पर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! आप अपनी र को मित्र करने के लिये अर्थ का अनर्थ कर देते हैं मानते हैं शब्द के साथ उसका अर्थ रहता ही है। उसने ‘नारायण’ शब्द कहा तो नारायण का अर्थ हुआ, दो हाथ दो हंस मुख सुन्दर सा प्यारा-प्यारा उस वेश्या का बच्चा, मिल का दशवाँ पुत्र। यह तो मायिक पदार्थ था। उसके उस मायानात श्रीमन्नारायण की प्राप्ति कैसे हुई ? नाम की मा हम मानते हैं।”

इस पर सूतजी ने कहा—“मुनिवर ! इस विषय को गम्भीरता से सावधिय। उस वेश्या के ६ पुत्रों के नाम तो रिञ्जु, रिञ्जु, रञ्जु, धुरई आदि सुन ही लिये थे, यदि सब पुत्रों के एक से ही होते तो सब उससे नारायण नाम रखने पड़ते ही क्यों। जब उसने साधन पूछा और सब ने होने पुत्र का नारायण नाम रखने का आदेश दिया, तभी शब्द से यह भान हो गया कि नारायण नाम भगवान् का उसी मिस से भगवान् का नाम उच्चारण होगा। इस मत भी तो जानते ही थे। अजामिल भी संभवतया होगा, कि नारायण भगवान् का नाम है। क्योंकि सत्पाप अपने पुत्र पुत्री का नाम राम, कृष्ण, नृसिंह, हरि, दुर्गा, कमला, मयानी आदि रखते हैं तो मूल में तो भगवान् की भावना रहती है। इसलिये नारायण शब्द का अर्थ पुत्र नहीं है। नारायण शब्द का अर्थ नारायण ही है। लिये इतना पापी होने पर भी उसकी नाम लेने से सद्गति नष्ट।”

इस पर शौनकजी ने कहा—“महाभाग ! अजामिल की मुक्ति हो गई होगी, किन्तु आप को इस कथा से सत्ता

अनर्थ होने की संभावना है, इससे पापों को प्रोत्साहन मिलेगा।”

आश्चर्य के साथ सूतजी ने पूछा—“भगवन् ! यह आप कैसी बातें कर रहे हैं ? मैं तो नाम का महात्म्य सुनाकर, भगवन्नाम का महत्व सिद्ध करके, उसका घर-घर प्रचार और प्रसार करना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि इससे पापों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कैसे ?”

शोकजी ने कहा—“यह इसलिये कि लोग समझेंगे कि जब नाम का इतना महात्म्य है, तो फिर हम भर-पेट पाप क्यों न करें। दिन भर पाप करेंगे, रात्रि में एक-दो बार नाम ले लेंगे। आप ही कहते हैं नाम में वह शक्ति है कि उतने पाप मनुष्य करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। एक तो लोगों की स्वभाव से ही पापों में प्रवृत्ति है, फिर आप की ये कथाएँ उन्हें प्रमाण के लिये मिल जायँगी। तब तो वे सब खुलकर खेलेंगे, पहिले से भी अधिक पाप करेंगे, तो यह नाम का प्रचार हुआ या पाप का प्रसार ?

यह सुनकर सूतजी बहुत गम्भीर हो गये और बोले—“मुनिर ! आपका कहना यथार्थ है। पापी लोग अपने पापों को छिपाने और अपने को बड़ा सिद्ध करके के लिये महापुरुषों के वचनों को प्रमाण के लिये रोजते रहते हैं। जहाँ उन्होंने अपने अनुकूल कुछ वाक्यों को देखा, कि भट्ट उनकी पूर्वापर की सगति मिलाये बिना उपस्थित कर देते हैं। ऐसे पापियों के लिये शास्त्र का उपदेश नहीं होता। अत्यन्त ज्ञानियों के लिये अत्यन्त पापी, मूढ़ पुरुषों के लिये शास्त्रीय साधन नहीं होते। ज्ञानी तो साधनों से परे ही हैं। उन्हें साधनों की अपेक्षा ही नहीं। जो अत्यन्त मूढ़तम हैं,

अब मात्र समझते हैं, जो नाम का आश्रय लेकर शास्त्र विहित धर्म कर्मों का आलस्य वश परित्याग कर देते हैं, वे तो नारकीय जीव हैं। वे तो नाम के आश्रय से अपने पापों की पुष्टि चाहते हैं, इससे उनके पाप और भी पुष्ट होते हैं। जो भगवान् के नामों को लेकर चौराहों पर बैठकर भीख माँगते हैं, वे ऐसा ही करते हैं जैसे चिन्तामणि रत्न को कोई शौचालय में लगा दे। शौचालय में लगा देने से उसका उपयोग तो होगा ही, किन्तु यह उसका यथार्थ उपयोग नहीं है, भगवान् का नाम व्यर्थ तो जाने का नहीं। पात्र भेद से देर में, संवर में, फल तो वह अवश्य देगा ही किन्तु योग पात्र में उत्तम से उत्तम फल देगा। सूयनारायण उदय होने पर अन्धकार तो सभी का नाश करेंगे, किन्तु जो अधिक खुला स्थान होगा, वहाँ अधिक प्रकाश दिखाई देगा, जो अधिक घिरा हुआ चन्द स्थान होगा वहाँ कम प्रकाश दृष्टि गोचर होगा। पापी भी नाम लेले तो धीरे-धीरे उसके भी पाप क्षय होंगे और क्षय होते-होते कभी उसे पापों से ग्लानि होगी, वह अपने किये कर्मों पर कभी न कभी दुरी होगा, पड़तावेगा। जहाँ हृदय में सच्चा पश्चात्ताप हुआ नहीं कि फिर पापों में प्रवृत्ति होगी ही नहीं। जब तक पापों में प्रवृत्ति है तब तक समझना चाहिये इसे नाम से अधिक पाप प्यारे हैं। भगवान् से अधिक प्रियों में इसकी प्रीति है। ऐसे आदमी को और भी अधिक से अधिक नाम लेना चाहिये। शास्त्रों में यह तो कभी भी, कहा भी नहीं कहा कि खुलकर पाप करो और नाम लो। बार-बार यही कहा गया है, कि तुमसे भूल में पाप बन भी गये हैं, तो अब उनके लिये हृदय से पश्चात्ताप करो, अनन्यभाव से भगवान् का भजन करो। भगवान् और उनके नामों में सम्यक् व्यवस्थिति करो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जायेंगे। आगे पाप करना भी

चाहो तो प्रवृत्ति न होगी । अजामिल का ही देख लीजिये, वच्चे के वहाने ही नारायण नारायण कहते-कहते उसका अन्तःकरण पवित्र हो गया । फिर नाम माहात्म्य सुनकर वह सर्वसद्ग विनिर्मुक्त महात्मा बन गया । अतः नाम व्यर्थ कभी भी न जायगा । उस इतने बड़े उपाख्यान के कहने से मेरा यह अभिप्राय कभी भी नहीं है कि तुम दिन भर पाप करो और एक बार नाम ले लो । मेरा अभिप्राय इतना ही है कि जीव जन्म से ही पाप पुण्य साथ लेकर उत्पन्न हुआ है । पापो में प्रवृत्ति उसकी स्वाभाविक है । पापो में प्रवृत्ति न होती तो जन्म ही क्यों लेता । हम रोज भगवान् के सामने कहते हैं, मैं पापी हूँ, पापकर्मा हूँ, पापात्मा हूँ, पाप से ही उत्पन्न हुआ । आप सर्वपापो को हरने वाले हरि हैं अतः मेरे पापो को भी नाश कर दीजिये । जिनका पापों को हरने वाला ऐसा अतिमधुर दयामय नाम है, क्या वे कुछ भी सहायता न करेंगे ? इस कथानक से मेरा तात्पर्य इतना ही है कि भगवान् बड़े भक्तवत्सल हैं । उनकी शरण में जाने पर पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं । आगे पापो में प्रवृत्ति नहीं होती । देखिये, यह अजामिल मातृपितृ भक्त था । पूर्वजन्म के संस्कारों के वशीभूत होकर कुसंस्कारों के उदय होने से वह वेश्या के चक्कर में फँस गया । तो भी भगवान् का नाम नारायण है, इतना तो उसे ज्ञात ही था ज्यों ही उसने नारायण पुकारा एक पग भगवान् की ओर बढ़ाया । भक्त को असहाय, निर्बल समझकर, ६६ पग स्वयंबद्धकर अपनी भक्तवत्सलता के कारण, नाम की महिमा स्थापित करने के निमित्त भगवान् ने दौड़कर उसे अपना लिया । भगवान् ने कृपा कर दी । उसे अपना लिया । इसीलिये राजन् ! सभी पुराण इस बात पर बल देते हैं कि नाम संकीर्तन में कोई नियम बन्धन नहीं । सभी जाति वर्ण के लोग सत्र काल में सत्र स्थानों

का प्रचार न करके नामापराधों का प्रचार कर रहे हैं। इन नामापराधों की गणना में इतना ही तात्पर्य है कि भरसक स्वधर्म पालन करते हुए शुद्ध चित्त होकर दुर्गुणों का परित्याग करके ही नाम सङ्कीर्तन करना चाहिये।”

इस पर शौनकजी बोले—‘महाभाग हमारी शका का समाधान हो गया।’

यह सुनकर हँसते हुए सूतजी बोले—‘महाभाग ! आपको क्या शङ्का होनी थी, आपने तो लोकहित के लिये शङ्काये उठाई थी। भगवन्नाम माहात्म्य के सम्बन्ध में मेरे गुरुदेव ने राजा परीक्षित से यह अजामिल का पावन आख्यान कहा था। इस आख्यान की प्राचीनता और परम्परा सुनने के अभिप्राय से राजा परीक्षित ने श्रीशुकदेवजी से पूछा—“भगवन् ! यह इतिहास आपने सुना कहाँ से, किसा प्रामाणिक व्यक्ति के मुख से सुना था ऐसे ही किसी चलते फिरते विनोदी कथकड से ?’

इस पर श्रीशुक ने कहा—“राजन् ! मैंने ऐसे वैसे अहरे गहरे पचकल्याणी से यह इतिहास नहीं सुना है। जो सब ऋषियों से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, जिन्होंने इतने भारी खारी समुद्र के अथाह जल को एक चुल्लू में ही पान कर लिया था। उन भगवान् अगस्त्य के मुख से मैंने यह पुण्यप्रद इतिहास सुना था।”

राजा ने पूछा—“भगवन् ! देश का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, कहीं कीकर आदि देशों में तो आपने नहीं सुना ?”

इस पर कडककर शुकदेवजी बोले—“नहीं, राजन् ! मैंने तो पुण्यातिपुण्य मलयाचल पर्वत पर सुना था।”

इस पर राजा ने फिर कहा—“भगवन् ! कैसे भी योग्य महा-पुरुष हों । कैसा भी पवित्र देश क्यों न हो । यदि समय उचित न हो, तो उस बात का कोई महत्व नहीं रहता । हँसी में न जाने हम कितनी असत्य बातें कह जाते हैं । यदि ऐसी ही हँसी विनोद के समय यह चरित्र आप को प्रसन्न करने के लिये भगवान् अगस्त्य ने कह दिया हो, तो इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता ।”

इस पर श्रीशुकदेवजी ने कहा—“नहीं राजन् ! ऐसी बात नहीं है । भगवान् अगस्त्यने परम पवित्र मलयाचल पर्वत पर गम्भीर होकर उस समय यह इतिहास कहा था, जब कि वे भगवान् की पूजा कर रहे थे । भगवान् शालग्राम को हाथ में लेकर—मानों शपथपूर्वक—यह सब कहा था । इसमें अविश्वास के लिये स्थान ही नहीं ।”

यह सुनकर महाराज परीक्षित ने कहा—“भगवन् ! इस नाम महात्म्यवर्धक इतिहास को सुनकर मुझे बड़ी आन्तरिक शान्ति हुई । अब मुझे भी विश्वास होने लगा है कि घोर ब्रह्म शाप से मेरा भी उद्धार हो जायगा । भगवन् ! पहिले आपने सृष्टि का क्रम अत्यन्त संक्षेप में ही वर्णन किया था । अब मैं उसी को विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ । यदि मैं उसके श्रवण का अधिकारी होऊँ, तो कृपा करके मुझसे उसे कहिये ।”

यह सुनकर श्री शुकदेवजी बड़े प्रसन्न हुए । राजाके प्रश्न का अभिनन्दन किया, उनकी प्रशंसा की और हँसते हुये मेघ गम्भीर

बाणों से रुझने लगे —“राजन् ! मैं आपके प्रश्नों का उत्तर
 दूँगा । आप मेरी ओर ही चित्तवृत्ति को लगाकर आगे के पुण्य
 प्रसंग को श्रवण कीजिये ।

छप्पय
 कहैं परीक्षित प्रभो ! सुनाई सरस कहानी ।
 कथा अजामिल सुनी नाम महिमाहू जानी ॥
 ताप शाप सताप नाम ध्वनि सुनि भगि जावैं ।
 स्रम मिलि ऐसे भगे लौटिके फिर नहि आवैं ॥
 सुनी नाम महिमा प्रभो ! प्रकृत कथा चालू करो ।
 सृष्टि प्रसंग सुनाइकैं, मेरे सब सशय हरो ॥

प्रचेताओंके पुत्र दत्त का प्रजा लिये तप

(३७०)

तमसु हितमालोक्य प्रजासर्ग प्रजापतिः ।

विन्ध्यपादानुपत्रज्य सोऽचरद् दुष्करं तपः

(श्रीमा० ६ स्क० ४ अ० २०

छप्पय

बोले शुक—सुनु रृपति ! दत्त प्राचेतस प्रकटे ।

करी सृष्टि तिन विविधि देव नर कर्मनि लिपटे ॥

तऊ सृष्टि नहीं बड़ी दत्त अतिशय चबराये ।

विन्ध्याचल के निकट तपस्या हित तत्र आये ॥

अधमर्षण एक विमल वर, तीर्थ ताहि तट जाइके ।

कीन्हों तप अति उग्र तहँ, कन्दमूल फल खाइके ॥

भगवान् ने जिस व्यक्ति को जिस कार्यके लिये भेजा है, उसी कार्य में अत्यंत ही आसक्ति होगी । जिसकी नियुक्ति प्रचार के लिये हुई है, वह अनेक युक्तियों से, विविध नाना प्रकार की क्रियाओं से अधर्म को ही धर्म कर उसका प्रचार जनता में करेगा । यदि इस

ॐ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! प्रचेताओं के पुत्र दत्त ने जब प्रजासर्ग की वृद्धि न देखी, तब वे विन्ध्याचल जाकर दुष्कर तप करने लगे ।”

की जीवों की कर्मों में आसक्ति नहीं, तब तो यह सृष्टि का ढर्रा आगे चले ही नहीं, किन्तु यह सृष्टि तो अनादि काल से ऐसी ही है और अनंत काल तक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि भगवान् इससे खेलते हैं। प्राणिमात्र उनके खेलौने हैं। शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति द्वारा ही यह संसार चक्र चल रहा है।

श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! राजा परीक्षित ने भगवान् श्री शुकसे आदि राजा महाराज रघुवंशभुव मनुके वंश का विस्तार पूछा था। इस पर मेरे गुरुदेव ने उन्हें मनु पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का उस वंश में होनेवाले मुख्य मुख्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं का वर्णन किया। प्रियव्रत के वंश का वर्णन करते करते उनके वंश के प्रसिद्ध धार्मिक राजा विरज तर्क के वंश के पुरुषों के चरित्र सुनाये। महाराज उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुवजी हुए। वे महान् भगवद्भक्त थे। वे अब तक ध्रुव लोक में निवास करके महाराज उत्तानपाद के यश को बढ़ा रहे हैं। उनके पुण्य यश का वर्णन प्रचेताओं के यज्ञ में नारदजी ने किया था। इसपर महाराज परीक्षित ने पूछा—“महाराज ! ये प्रचेता कौन थे ?” इस प्रश्न को सुनकर ध्रुवजी से लेकर प्रचेता तक के उत्तानपाद वंश का वर्णन भगवान् शुक ने किया। अंत में बताया कि उन दस प्रचेताओं को सिन्धु समुद्र के संगमपर तपस्या करते समय भगवान् के दर्शन हुए। भगवान् ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग कंडू मुनि के गर्भ से प्रम्लोचा नामक अप्सरा में जो कन्या उत्पन्न हुई है, जिसका पालन वृक्षा ने किया है, इसीलिए वह वार्त्तिके नाम से प्रसिद्ध है, उसके साथ पाणिग्रहण कर ला। भगवान् का आज्ञा से उन्होंने उस कन्या से विवाह कर लिया। उसी से प्रचेताओं में ये ही ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दत्त—शिवजी के शाप से—आकर

फिर उत्पन्न हुए, जिन्होंने इतनी सृष्टि वङ्गों की इस मन्वन्तर में सम्पूर्ण संसार को फिर से जीवों द्वारा भर दिया। इतना कह कर यह कथा प्रसंग छोड़ दिया था। अब राजा परीक्षित फिर वहीं से प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने श्रीशुकसे कहा—“भगवन्! आपने बताया था, कि चालुस् मन्वन्तर में जो ब्रह्मा के पुत्र दत्त थे, उन्होंने इस स्वायम्भुय मन्वन्तर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, मृग, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि की। सां, प्रभो! मैं इस सृष्टि क्रम को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आपने पहले तो अत्यन्त ही संक्षेप में संकेत मात्र ही कर दिया था। अब इस विषय को विस्तार से वर्णन करें।”

यह सुनकर हसते हुए भगवान् शुकने कहा—“राजन्! तुम बार बार सृष्टि का ही प्रश्न क्यों पूछते हो? इस नीरस प्रसङ्ग में आपको क्या आनन्द आता है?”

यह सुनकर राजा परीक्षित बोले—“भगवन्! नीरस हो चाहे सरस! सोते जागते उठते बैठते आठों पहरे यह सृष्टि तो हमारे हृदय पर नृत्य करती ही रहती है। यह सृष्टि चक्र ही तो हमें घुमाता रहता है। इसका मूल कारण मालूम हो जाए तो, इस चक्र से छूट भी जाँय। फिर भगवन्! सुन्दर चित्ताकर्षक वस्तुओं को देखकर उनकी माता के विषय में जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है। यह चित्र विचित्र रंग की चित्त काँ हठात् अपनी ओर खींचनेवाली सृष्टि स्वतः अपने आप ही तो उत्पन्न हो नहीं गयी। भगवान् की शक्ति से ही तो यह उत्पन्न होती है और बढ़ती है। उस शक्ति का परिचय हो जाने से शक्तिमान् का भो पता लग जायगा। सर्व शक्तिमान् तो श्रीहरि ही हैं। अतः मेरा प्रश्न इन कंकड़ पत्थर, हाड़ मांस के देहवाले प्राणियों के सम्बन्ध को लेकर नहीं है मैं तो सृष्टि प्रश्न

सृष्टिमान् के ज्ञान के निमित्त पूछता रहता हूँ।”

राजा की ऐसी बात सुनकर भगवान् शुक हँस पड़े और बोले—“राजन् ! मैं सब समझता हूँ आप कृष्ण कथाश्रय सम्बन्धी प्रश्न को छोड़कर अन्य इधर उधर के विषय सम्बन्धी प्रश्न कर ही नहीं सकते। अच्छी बात है, सुनिये, मैं स्थायम्भुव मन्वन्तर की सृष्टि का संक्षेप में आपका वृत्त बताता हूँ। महाराज ! विस्तार से इस इतनी बड़ी सृष्टि का वर्णन तो ब्रह्माजी की समस्त आयु में भी नहीं हो सकता। हाँ तो महाराज प्राचीनगर्हि—जिन्हें नारद जी ने पुरजन पुरजनी का उपाख्यान सुनाकर ज्ञान प्रदान किया था—उनके १० प्रचेता पुत्र हुए, पिता की आज्ञा से वे दशों समुद्र के जलमें घुसकर तपस्या करने लगे। उनके तप से भगवान् ने प्रसन्न होकर वार्त्ती कन्या से विवाह करने को कहा। वे ज्यों ही समुद्र जल से निकलकर आये, तो देखा सम्पूर्ण पृथ्वी पर झाड़ झकार रखे हैं। वृक्षों की सृष्टि के अतिरिक्त और कोई सृष्टि दिखायी ही नहीं देती तब तो उन्हें कुछ क्रोध-सा आ गया। अपने तपसे अग्नि उत्पन्न करके वे समस्त वृक्षों को जलाने लगे। बहुत से वृक्ष जल गये। पृथ्वी वृक्षों के जल जाने से बसने के योग्य सुन्दर हो गयी, किन्तु प्रचेता सम्पूर्ण वृक्षों का नाश करने पर ही उतारू थे। उनकी ऐसी हठ देखकर बूढ़े बाबा ब्रह्माजी अपने सफेद हंस पर बैठकर, सफेद पगड़ी बाँधकर, सफेद पुष्पो की माला पहिनकर, सफेद कमल धुमाते हुए, दोड़कर प्रचेताओं के पास आये और बोले—“अरे, राजकुमारो ! तुम लोग यह क्या उपद्रव मचा रहे हो ? छिः छिः ! ऐसा क्रोध क्या ? भैया ! तुम तो प्रजा-पति हो, सृष्टि के भर्ता हो। भर्ता उसे कहते हैं जो भरण पोषण करे। पति उसे कहते हैं, जो सक्तों से रक्षा करे पालन करे।

जैसे माता पिता बालको के पति हैं। बच्चों को कैसी रख देख रखते हैं। माता बेटो तो रहती है कथा में, किन्तु उसको दृष्टि रहती है बच्चे की ओर। उसको गतिविधि पर ध्यान उसका जमा रहता है। जब तक सुख-पूर्वक खेलता रहता है, तब तक माँ कुछ नहीं बोलती। जहाँ उसने साँप, चिच्छू, शस्त्र, अग्नि आदि का स्पर्श किया नहीं, कि नोड़कर पहुँच जाती है, उसकी रक्षा करती है, गंदो में उठाकर दूध पिलाती है। इसी प्रकार स्त्री का रक्षक पति है। घर से बाहर कहीं भी जाय, किन्तु उसका चित्त फँसा रहेगा घरवालों में ही। उसका भरण पोषण अन्न वस्त्र, चूड़ी धिछिरियाँ सभी की चिन्ता पति को करनी पड़ती है। राजन् ! ये जावाजी कहने को बनते तो सबके बाप के बाप हैं। चाहे साधु छोटा ही हो। जहाँ उसने घर छोड़कर भिक्षा पर निर्वाह करना आरंभ कर दिया तो हम उसे बाबा कहेंगे। हमारे बाबा कहेंगे, बाप के बाप भी बाबा कहेंगे। ऐसे इस जगत् के बाबाओं के भी पति हैं गृहस्थी। जहाँ दिन चढ़ा नहीं तहाँ गृहस्थी ही याद आते हैं। उसके यहाँ जाने से भिक्षा मिलेगी। पह बड़ा साधु सेनी है। इन साधु भिक्षुओं का भरणपोषण पालन गृहस्थियोंके द्वारा ही होता है अतः गृहस्थोंको सब आश्रमों का भर्ता पालनकर्ता कहा है। जो अज्ञानो है उनके पति ज्ञानी हैं। छोटे छोटे बच्चोंको पकड़कर ज्ञानी गुरु के समीप कर आते हैं। वे गुरु जैसा नाच नचावे, कभी तड़ातड़ कोड़े जमाते हैं, कभी बेल मारते हैं, कभी थोर निमाल कर धमकाते हैं, कभी किसी काम के लिये कहते हैं, इसे कर लेना, कभी किसी काम को निषेध कर देते हैं। ऐसा कभी मत करना भला !” बच्चों को मानना पड़ता है। इसी प्रकार बेटाओ ! सत्र प्रजा का पति राजा है, राजा को समस्त रक्षा करनी चाहिये। ये वृक्ष भी तुम्हारी प्रजा हैं, पालनीय और रक्षा

होते ही ये सृष्टि वृद्धि में तत्पर हो गये। उन्होंने पहिले मन से ही देव, असुर मनुष्य आदि की सृष्टि बढ़ायी। किन्तु मन के मोदको से कुछ काल के लिये मानसिक प्रसन्नता भले ही हो जाय, भूख तो नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जलचर, धलचर तथा नभचर आदि अनेको जीवों की मानसिक सृष्टि करने पर भी प्रजा की वृद्धि न हुई।

श्री शुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन्! अपनी इच्छानुसार प्रजा सर्ग को बढ़ते देखकर दक्ष प्रजापति ने निश्चय किया। मैं तपस्या द्वारा शक्ति प्राप्त करके इस सृष्टि की वृद्धि करूँगा।” ऐसा निश्चय करके वे विन्ध्याचल पर्वत की तलेटी में जाकर परम पवित्र अघमपण नामक तीर्थ में जाकर घोर तप करने लगे। वे वहाँ बड़े नियम सयम से रहते। कुछ दिन फल पूल खाकर उन्होंने निर्वाह किया। फिर कुछ दिन जल पीकर रहे कुछ दिन वायु पीकर ही तप किया। वे तपस्या में निरत रहकर कमल नयन भगवान् वासुदेव की इस गुह्यनामक स्तोत्र से स्तुति किया करते थे।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! इस गुह्य नामक स्तोत्र कोन सा है, उसका वर्णन आप हमसे व्याख्या सहित कीजिये।”

इस पर सूतजी ने उत्तर दिया—“महाभाग! मैं इन सब स्तोत्रों का वर्णन पृथक् ही एक साथ करना चाहता हूँ, इस समय तो आप आगे की कथा को ही सुनिये।”

यह सुनकर शौनकजी बोले—“अच्छी बात है, जैसी आपकी इच्छा, किन्तु संक्षेप में कुछ सार बात तो सुना ही दीजियेगा। हों तो फिर क्या हुआ ?”

सूतजी बोले—“तनिक ठहरिये, जो हुआ होगा, सब सुनाऊंगा। हंस गुह्यस्तांत्र की याद आते ही मुझे भगवान् के रूप का स्मरण हो आया। तनिक देर ध्यान करके तब कथा कहूँगा।”

छप्पय

करें प्रजापति कठिन तपस्या तीर्थ वास करि ।

प्रजा सृष्टिके हेतु नाम लें राम कृष्ण हरि ॥

हस गुह्य को पाठ करं तप नियमनि साधे ।

गुण अभिव्यजक नाम लेइ श्रीहरि आराधे ॥

धर्म अर्थ अरु मोक्ष वा, होइ वासना कामकी ।

सब इच्छा पूरन करें, शरन गहैं जे रामकी ॥

प्रजापति दत्त को भगवद्दर्शन

(३७१)

इति मृतः संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्पणे ।

आविरासीत्कुरुश्रेष्ठ भगवान् भक्तवत्सलः ॥❀

(श्रीमा० ६ स्क० ५ अ० ३५ श्लो०)

छप्पय

दत्त भावकूँ समुक्ति भावग्राही जनचारो ।

प्रकट तुरत तहँ भये विष्णु पीताम्बर धारी ॥

मुकुट कटक कर अगुलीय कङ्कण नूपुर पग ।

त्रिभुवन मोहन रूप निरखि मोहित होवे जग ॥

परे लकुट सम भूमिमहँ, दत्त निरखि धनश्यामकूँ ।

वार वार निरखै मुदित, श्रीहरि शोभा धामकूँ ॥

श्री भगवान् कल्पद्रुम के समान हैं, उन्हें जो जिस भाव से भजते हैं, उन्हें वे वैसे ही फल देते हैं। जो उन्हें अर्थार्थी होकर भजते हैं, उन्हें अर्थ प्रदान करते हैं, जो धर्म की वृद्धि की भावना से भजते हैं, उनकी धर्मवृद्धि करते हैं। जो कामना की पूर्ति के लिये उनकी आराधना करते हैं, उन्हें काम सुख देते हैं और जो

❀ आशुक्देवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार इसगुह्य स्तोत्र से स्तुति किये जाने पर उस अघमर्पण तीर्थ में दत्त के सम्मुख भक्तवत्सल भगवान् प्रकट हुए ।”

मोक्ष की इच्छा से उनकी आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। उन सर्वेश्वर के यहाँ किसी वस्तु का कमी नहीं है। वे कामार्थी पर क्रोध भी नहीं करते, क्योंकि उसने कामना पूर्ति क लिये भी किसी सासारिक शक्ति का आश्रय न लेकर प्रभु का ही आश्रय लिया है, इसलिए सकाम भक्त क सम्मुख भी वे प्रकट होत हैं और उसे अभीष्ट वरदान देते हे। फिर जा सब कर्मा को कृष्णाज्ञा समझकर करते हैं उन निष्काम भक्ता की ता इच्छा में भगवद् इच्छा ही है, उनकी पूर्ति करना तो भगवान् का कार्य हा हो जाता हे।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन्! प्रचेताच्यो के पुत्र दत्त ने अघमर्पण तीर्थ जाकर भगवान् की प्रजा वृद्धि के निमित्त उपासना आरम्भ की। वे नियमपूर्वक रहकर हस गुह्यस्तोत्र का निरन्तर जप पाठ करने लगे। वे भगवान् से प्रार्थना करते—“हे प्रभो, आपकी महिमा अपार है। आपको नमस्कार ह। जो कुछ हुआ है, हा रहा है, हागा, वह सत्र ब्रह्म है, ऐसे सर्व व्यापक आपको प्रणाम है। जा प्रकृति नाम रूपसे रहित है। फिर भा अपने चरण कमलों का भजन करनेवाले पुरुषा पर कृपा करके जिन्होंने अपने दिव्य जन्म और कर्मा द्वारा दिव्य नाम रूपा का धारण किया है, व परात्पर प्रभु पामर पर प्रसन्न हों। जो अन्तयामी अनन्त प्राकृतिक ज्ञान भागां द्वारा मनुष्य क भागानुसार भिन्न भिन्न देवता, इष्ट और अचा विग्रह के रूप म प्रतात होते हैं वे प्रभु मेरी कामना पूर्ण कर।”

इस प्रकार दत्त की स्तुति से प्रसन्न होकर गरुडध्वज भगवान् अष्टभुज रूप से प्रजापति दत्त के सन्मुख प्रकट हुए। उस समय उनकी शोभा निराली थी, वे अपने चारु चरण को

श्यामवर्ण का था। उस पर आकाश में विद्युत् के समान पीतान् उसी प्रकार फहरा रहा था। जिस प्रकार नील वसनधारी नायक अपनी पीत वसनधारिणी नायिका के सहित शोभा देता है। पूर्ण चन्द्रमा के समान उनका मनोहर मुख खिला हुआ था। नेत्र शीतल उत्फुल्ल कमल के समान प्रसन्न, मधुमय अनुराग पराग से युक्त थे। वे विशाल मुकुट, किराट, किनमिलाते हुए मकरादृत, कुडल, काञ्ची, अगुलीय, ककण, नूपुर और अङ्गवादि आभूषणों से विभूषित थे। उनकी शोभा अवर्णनीय है। अस्त्र और आयुधों को धारण किये नारद, नन्द, सुनन्द आदि अपने प्रिय पार्ष्वों से घिरे हुए वे उसी प्रकार शोभा दे रहे थे, मानों सिद्धाचारण गन्धर्वों से घिरे हुए अप्राकृतिक प्रद्वितीय सम्राट हों।

सहसा अपने सम्मुख भगवान् के ऐसे त्रिभुवन मोहन रूप का प्रादुर्भाव देखकर प्रजापति दत्त हक्के-बक्के से रह गये, वे स्निग्ध विमूढ बने, जिना पूजा के उपहार लिये हाथ जोड़े हुए भगवान् की ओर देखते के देखते हा रह गये। सहसा भगवान् को सम्मुख देखकर उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आरंभ मर्त्ती, और फिर भी उसी त्रिभुवन कमनीय अनुपम रूप माधुर्यपूर्ण मूर्ति को देखा, तो वे सहन गये, और प्रेम भार से भरित हृदय से मानसिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए दड के समान पृथ्वी पर लेट गये। राजन्! उस समय की दत्त की अवस्था का वर्णन मैं किन शब्दों में करूँ। वह अवर्णनीय विषय है, वाणी को पहुँच नहीं। भाषा विचारी गुँगी हो जाती है। भाव उन बातों को व्यक्त करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। जिस प्रकार गंधमादन पर्यंत पर भगवतो अलकनन्दा में एक साथ ही अनेकों फल-फल करते हुए पहाड़ी करने इधर-उधर से आकर उनमें गिर जाते हैं, उनके गिरने और मिलने से जैसे उनका

गरुड़ के कन्धे पर रखे हुए थे। जानुपयन्त लम्बी सर्प के शरीर के समान चिकनी आठ मुजाओ में शख, चक्र, ढाल, तलवार,

धनुष, बाण, गदा और पाश ये आठ अस्त्र धारण किये हुए थे। उनका सम्पूर्ण सुन्दर शोभायुक्त शरीर सजल जलधर के समान

श्यामवर्ण का था। उस पर आकाश में विद्युत् के समान पीतावर उसी प्रकार फहरा रहा था। जिस प्रकार नाल वसनधारी नायक अपनी पीत वसनधारिणी नायिका के सहित शोभा देता है। पूर्ण चन्द्रमा के समान उनका मनोहर मुख खिला हुआ था। नेत्र शीतल उत्फुल्ल कमल के समान प्रसन्न, मधुमय अनुराग पराग से युक्त थे। वे विशाल मुकुट, किराट, भित्तमिलाते हुए मकराकृत, कुडल, काञ्ची, अगुलाय, ककण, नूपुर और अङ्गदादि आभूषण से विभूषित थे। उनका शोभा अवर्णनीय है। अस्त्र और आयुधा को धारण किये नारद, नन्द, सुनन्द आदि अपने प्रिय पार्षदों से घिरे हुए वे उसी प्रकार शोभा दे रहे थे, मानों सिद्धाचारण गन्धर्वा से घिरे हुए अप्राकृतिक अद्वितीय सम्राट् हों।

सहसा अपने सम्मुख भगवान् के ऐसे त्रिभुवन मोहन रूप का प्रादुर्भाव देखकर प्रजापति दत्त हक्के-पक्के से रह गये, वे किर्कन्य विमूढ बने, बिना पूजा के उपहार लिये हाथ जोड़े हुए भगवान् की ओर देखते-देखते ही रह गये। सहसा भगवान् को सम्मुख देखकर उन्हें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने आख मली, और फिर भी उसी त्रिभुवन कमनीय अनुपम रूप माधुर्यपूर्ण मूर्ति को देखा, तो वे सहम गये, और प्रेम भार से भरित हृदय से मानसिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए दड के समान पृथ्वी पर लेट गये। राजन्! उस समय की दत्त की अवस्था का वर्णन मैं किन शब्दों में करूँ। वह अवर्णनीय विषय है, चारों ओर वहाँ पहुँच नहा। भाषा विचारी गूँगी हो जाता है। भाव उन बातों को व्यक्त करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। जिस प्रकार गधमादन पर्वत पर भगवती अलकनन्दा में एक साथ ही अनेकों कल कल करते हुए पहाड़ी भरने इधर उधर से आकर उनमें गिर जाते हैं, उनके गिरने और मिलने से जैसे उनका

प्रवाह और वेग-पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार परमानन्द के को से मन और इन्द्रियों की गति रुँध जाने से वे स्तुति की इच्छा रखने हुए भी स्तुति न कर सके, वाणी गड़गड़ होगयी प्रयत्न करने पर भी प्रेमातिरेक के कारण वे कुछ कह न सके।

भगवान् ने देखा, मेरा भक्त कुछ कहना चाहता है, किन्तु प्रेम में ऐसा विह्वल हो रहा है, कि कुछ कहने में समर्थ नहीं हो रहा है, तब घात चलाने के निमित्त उन्होंने ही उसके संकोच को दूर करते हुए मेघ गंभीर वाणी में कहना आरंभ कर दिया।

भगवान् बोले—“प्रजापते ! दक्ष ! तुम अब निश्चिन्त हो जाओ। तुम कृतकार्य हो। जिस कामना के निमित्त तुम तप कर रहे थे, तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगयी। तुम्हें अब संसिद्धि प्राप्त हो चुकी। मेरे में दृढ़ अनुराग हो जाना यही समस्त साधनों का एक मात्र सर्वोत्तम फल है। तुम्हारा तप सर्वश्रेष्ठ तप है।”

यह सुन कर बड़े कष्ट से प्रजापति दक्ष बोले—“भगवान् ! मेरा तप काहे का है। मैं तो व्यापारी बणिक हूँ। कामी हूँ मन में कामना रखकर सक्राम आराधना कर रहा हूँ।”

भगवान् ने हँसते हुए कहा—“नहीं भैया ! तुम्हारा तप अपने निमित्त थोड़े ही है, तुम इस तप से अपने शरीर की, अपने इन्द्रिय मुखों की अभिवृद्धि तो चाहते ही नहीं। तुम तो इस विश्व की वृद्धि करना चाहते हो। इसीलिये मैं तुम्हें अत्यंत प्रसन्न हूँ। परोपकार की इच्छा होना यह स्वार्थ नहीं परमार्थ है।”

प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा—“महाराज ! मैं अपनी वासनाओं को भीतरी इच्छाओं को प्रजाओं की वृद्धि हो इस भावना को दवा नहीं समझ रहा हूँ।”

भगवान् यह सुनकर हस पड़े, और बोले—“राजन् !” यह मेरी इच्छा ही थी। मैं चाहता था, कि सब प्राणियों की अभिवृद्धि हो। मेरी इच्छा से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु भूत, ब्रह्मा, रुद्र, ननु, प्रजापति और इन्द्र आदि उत्पन्न होते हैं। ये सब मेरी विभूतियाँ हैं मुझसे ये भिन्न नहीं पृथक्-सत्त्व-वान् नहीं। मेरे ही अस्तित्व से इनका प्रादुर्भाव संभव है। इस सब विश्व को तुम मेरा रूप समझो। दत्त प्रजापति ने कहा—“महाराज ! किस प्रकार आपके रूप का चिन्तन स्मरण करे।”

भगवान् ने कहा—“मेरे अनेक रूप हैं, अनेक भाव हैं। अनेक आकृतियाँ हैं। तप को तुम मेरा हृदय जानो। विश्व मेरा शरीर है। आकृति कर्म है। यज्ञों को तुम मेरे शरीर का अंग मानो। धर्म मेरा मन है। ये समस्तदेवता धुन्द मेरे प्राण स्थानीय हैं। इस समस्त दृश्यवान् सृष्टि के आदि में आरम्भ में चिन्मात्र अव्यक्त ओर सर्व ओर से ससुप्त के समान एक मात्र मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त भीतर बाहर दृष्टा दृश्य कुछ भी नहीं था। मेरे साथ लांकपितामह अज सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को उत्पत्ति हुई।”

प्रजापति दत्त ने पूछा—“प्रभो ! आप से स्वयंभू भगवान् चतुरानन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ?”

भगवान् ने कहा—“राजन् ! जिस काल में मुझ अनन्त गुणोंवाले अच्युत अनन्त में माया के योग से गुणमय ब्रह्माण्ड शरीर प्रकट हुआ उसी समय इस ब्रह्माण्ड रूप कमल से अयोनिज कमलासन कमलनाभ भगवान् ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव हुआ। जय वे देव श्रेष्ठ मेरे वीर्य से उत्पन्न होकर अभिवृद्धि को प्राप्त हुए,

तो वे मेरी इच्छा के वशीभूत होकर सृष्टि कार्य करने के लिये उद्यत हुए। उनके मनमें प्रजा सृजन की बलवती इच्छा तो जागृति हुई। किन्तु उन्होंने अपने को इस कार्य में असमर्थ सा पाया।”

इस पर दक्ष प्रजापति ने पूछा—“हाँ! तो भगवन् फिर क्या हुआ। आपने उनकी इच्छा की पूर्ति किस प्रकार की?”

भगवान् ने कहा—“जब चतुरानन ब्रह्मा किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये तो मैंने अव्यक्त वाणी में उनके प्रति दो शब्द कहे उनमें पहला तो “त” शब्द था, दूसरा ‘प’ शब्द था। वे मेरे अभिप्राय को समझ गये, और तप करने लग गये। जब दिव्य सहस्र वर्षों तक वे घोर तपस्या करते रहे तब उनमें सृष्टि रचने की स्वतः ही सामर्थ्य आ गयी। सर्व प्रथम उन्होंने मनसे तुम ८ प्रजापतियों को उत्पन्न किया। तब सृष्टि की वृद्धि होने लगी।”

इस मन्वन्तर में अब प्राचीन सृष्टि-सी हो गयी है, उसका तुम मेरी प्रेरणा से पुनः अवृद्धि करना चाहते तो, तुम मेरा धात मानो।

हाथ जोड़कर दक्ष ने कहा—“भगवन्! जैसी आपकी आज्ञा हो। मुझे कर्तव्य कर्म का आदेश मिलना चाहिये।”

भगवान् ने कहा—“तुम जो मानसिक सृष्टि कर रहे हो इससे कभी सृष्टि की वृद्धि न होगी। मानसिक सृष्टि वाले वैसे ही शुद्ध अन्तःकरण के होते हैं। वे सृष्टि मंमट में क्यों पड़ने लगे। तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो। स्त्री का पुरुष में पुरुष का स्त्री में जब स्वाभाविक आकर्षण हो जायगा, तो यह सृष्टि

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् इस प्रकार दत्त प्रजापति को उपदेश देकर भगवान् तुरन्त वहाँ के वही अतर्धान हो गये। दत्त देखते के देखते ही रह गये।

छप्पय

बोले हरि, तुम प्रजा हेतु क्यों कष्ट उठाओ।
 मन ते गढ़े न सृष्टि मैथुनी सृष्टि मनाओ ॥
 पञ्चजन्य की सुता अक्सिनी बहू ब्याहिके।
 सत्तति करि रति धर्म गढ़ाओ उभय जाइके ॥
 बिनु आकर्षण सृष्टि नहि, कगहुँ बड़े हिय महुँ धरो ॥
 तार्ते चटपट जायके, वर विवाह बेदा करो ॥

मैथुन धर्म से दत्त के हर्यश्व नामक पुत्रों की उत्पत्ति

[३७२]

तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपवृंहितः ।

हर्यश्वसंज्ञानयुतं पुत्रानजनयद् विभुः ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ५ अ० १ श्लो०)

छप्पय

व्याह दत्त ने करवो विष्णु आशा सिर धारी ।

अति प्रसन्न मन भयो यहू लपि अति सुकुमारी ॥

सुधी प्रजापति दत्त तपस्वी दृढ व्रतधारी ।

दश सहस्र सुत जने पिता के आशाकारी ॥

सब समान गुण रूप रंग, शील एक ही बय नई ।

ताते सकी एकई, हर्यश्व हि सश भई ॥

भगवान् की माया कैसी प्रबल है, ज्ञानी अज्ञानी, पंडित मूर्ख छोटे बड़े, पशु पक्षी, देव, तिर्यक मनुष्य सभी उनकी माया के वशोभूत होकर कार्य कर रहे हैं । उनकी माया के बिना सृष्टि नहीं, सम्बन्ध नहीं, ससार नहीं, दुःख नहीं, क्लेश नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, बन्धन नहीं, मोक्ष नहीं । यह नहीं, वह नहीं,

❀ श्रीशुकदेवजी राजा पराक्षित से कहते हैं—“राजन् ! तब विष्णु-माया से उपवृद्धित उन विभु प्रजापति दत्त ने उस पञ्चजन प्रजापति की पुत्री अक्सिनी मे हर्यश्व सश वाले दस हजार पुत्र उत्पन्न किये ।

मैं नहीं, तू नहीं, कहां तक कहें कुछ नहीं है। वे ही वे हैं। इस ठगिनी माया ने बोंच में पड़कर यह चवंडर पैदा कर दिया है। वच्चे पैदा करो, सृष्टि करो, व्याह करो, त्याग करो, ग्रहण करो सब इसी में सम्भव है। यह ऐसी गुणमयी नई वट्ट है, कि जबसे इसका इस विश्व रूपी समुद्राल में पदार्पण हुआ है तबसे नित्य नई साड़ियाँ बदलती रहती हैं। न कभी बूढ़ी होती है, न बीमार न इसके शरीर में कभी भूरियाँ पड़ती हैं न वृद्धा अवस्था जन्य कुरूपता हा इसके पास फटकती है। सदा यनी-ठनी सजी-वजी नित्य नूतन नित्य नये आकर्षण के सहित पदार्पण करती है। यह ऐसी विचित्र है कि हम ऐसे अज्ञानियों को तो बात ही क्या है बड़े-बड़े अद्वैत वेदान्त के ज्ञानी सद् असद् का विवेचन करनेवाले इसके घेंघट को उठाकर उसके यथार्थ रूप को जानना चाहते हैं, वे भी किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुँचते। उनमें पूछें क्यों जी, यह यनी ठनी नवेली नवबधू 'सत्' है तो वे सिर हिला देते हैं। फिर पूछते हैं, क्यों जी यह ठगिनी यदि 'सत्' नहीं है तो असत् होगी किसो ने धातु को रंग कर कलई कर रंग विरंगी साड़ी पहिनाकर मूर्खों को भ्रम में डालने के लिये भूठी "असत्" हो बना दी होगी। तब भी वे सिर हाथ दोनों को हिलाकर गम्भार मुद्रा बनाकर आँखें फाड़कर कहते हैं—“ना भैया ! यह असत् नहीं है।” तब तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं। पूछते हैं—“न सत् न असत् तो कुछ मिली जुली होगी, कुछ दाल चावल ऐसी खिचड़ी होगी। तब वे हँसकर कहते हैं—“न भैया ! यह खिचड़ी भी नहीं क्या कहे कैसे कहें इसका निर्वचन हो ही नहीं सकता “अनिर्वचनीया है। प्रतीत होता है इसके वाप ने दो नाम रख दिया होगा एक माया एक अनिर्वचनीया। नहीं तो अनिर्वचनीया का तो कोई

अर्थ है ही नहीं। "है" शब्द का तो अर्थ है। सो उसे ज्ञानी ही जाने। अपने अज्ञानी लोग तो इस देवी का दर से डबोत करके इसके पति के पारंपर्य में प्रणाम करते हैं। इसका सम्बन्ध में कुछ पूछते ही नहीं। क्या स्त्री की चर्चा करना इतने बड़े पूज्य के सम्मुख। यह जैसे हो गयी रहे कोई जन अपना स्थाभाव छोड़ता नहीं तो हम इसके स्थाभाव की जाति कुलगोत्र की चर्चा क्यों करें। साधु का भिक्षा के अतिरिक्त और इस अनिर्वचन यात्री से क्या काम? उस माया का ही आश्रय लेकर माया पति इस सृष्टि की रचना करते हैं उसी बात हम सदा से सुनते आ रहे हैं। उसी माया के वशीभूत हाकर भगवान की इच्छा से समस्त प्रजापति सृष्टि रचना में आप्रह और उत्सुकता के सहित प्रवृत्ति होती हैं। ये पुरुष, प्रकृति के अन्तर्गत पुरुष हैं, एक पुरुष आगे नहीं बढ़ सकते। अतः प्रकृति रूप नारी का सृष्टि ब्रह्मा सर्व प्रथम पुरुष के साथ ही करते हैं। जहाँ १ और १ मिले वहाँ ११ हुए। इसीलिए विवाह के समय वेद की आज्ञा है कि स्त्री को आदेश दिया जाता है कि तू एक है और तेरा पति एक है दोनों मिल जाना और पति का ग्यारहवाँ बना देना। जब तक एक अद्वितीय बने रहते हैं तब तक गुम्भ मुम्भ सन्न बने पड़े रहते हैं। जहाँ दो हुए तहाँ गोत्रेन्द्रा नमो नमः होने लगा। इसका नाम है जगत् प्रवाह।

श्रीशुन्देवजा कहते हैं—'राजन्' प्रजापति दत्त को जन भगवान ने विवाह करने की आज्ञा दी, तब उन्होंने उनको आज्ञा को शिरोधार्य किया। प्रजापति पञ्चजन्य के परम सुशीला गुणवती, रूपवती, लज्जावती, दुहिता के साथ उन्होंने विधि विधान के साथ विवाह कर लिया। विवाह के अनन्तर वे अपनी पत्नी को पाकर परम प्रसन्न हुए। वे साधारण विषयी पुरुष तो

ये ही नहीं। परम यशस्वी तपस्वी और विष्णु शक्ति से परिवृंहित परम ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने मैथुन के साथ मंत्र-तंत्र और यंत्रों के प्रभाव से सर्वप्रथम दश हजार पुत्रों को उत्पन्न किया।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! यह बात कुछ हमारी समझ में नहीं आती। १-२ होते २-४ भी होते तो भी विरवात किया जा सकता था। एक साथ एक पत्नी से दश हजार लड़के पैदा हो गये, यह तो कुछ विचार बुद्धि दोनों के हो परे की बात है। यों आप श्रद्धा करने के लिये कहें तो कर भी सकते हैं। किन्तु महाभाग ! यह बात मनमें बैठती नहीं।”

इस पर सूतजी ने कहा—“भगवन् ! देखिये। वे लोग साधारण मनुष्य तो थे नहीं। जो मन से ही असंख्यों भाँति सृष्टि रच सकते हैं। उनके लिये मंत्रों के बल से १० हजार पुत्रों का उत्पन्न होना कोई बड़ी बात नहीं। धृतराष्ट्र के गान्धारी से १०० पुत्र उत्पन्न हुये। एक तूमासी में १०० बीज से उत्पन्न हुये उन्हें पृथक् पृथक् घृत के घड़ों में रख दिया गया। उसमें वे बढ़ते रहे, जब बच्चे पैदा हो गये तो उन्हें विधि विधान पूर्वक निराला गया। कलियुग में भी वैज्ञानिक उपायों से राजवीर्य को लेकर मातृगर्भ से पृथक् संतति उत्पन्न करने की चेष्टा लोग करगे। प्राणशक्ति का संचार तो उनमें सम्भव है किन्तु वे इन कृत्रिम उपायों से मनुष्यों को पैदा नहीं कर सकते। उन दिनों के लोग सामर्थ्यवान् सत्य संकल्प होते थे, वे अपने अमोघ वीर्य को जितने भी भागों में विभक्त कर दें उतनी ही संतानें हो जाती थी। इसी सकल्प द्वारा सृष्टि के लिये उतावले प्रजापति दक्ष ने शुद्ध मन से रति की इच्छा के हो बिना वीर्य संसर्ग से १० हजार पुत्र उत्पन्न किए।

मैथुन धर्म से दक्ष के हर्यश्व नामक पुत्रों की उत्पत्ति १५५

रजवीर्य का तो ससर्ग मात्र था, वास्तव में तो वे शुद्ध चित्त से उत्पन्न किये, मानसिक पुत्र ही थे। उनमें माया का लेश भी नहीं था, निशुद्ध अन्तःकरण से वे पवित्र थे। उनमें छल, कपट, रति कामना कुछ भी नहीं थी। जैसे अत्यन्त छोटा दूध पीने वाला शिशु होता है, वैसे वे भोले-भाले थे। पिता के तप के प्रभाव से वे उत्पन्न होते ही कुछ समय में युवक हो गये। वे बड़े नम्र, सुशील और सरल स्वभाव के थे। उन्होंने हाथ जोड़ कर धाल सुलभ भोलेपन से पिता जी से पूछा—“पिता जी ! हम क्या करें ?”

पिता ने प्यार से कहा—‘देखो, बेटा ! सामने तुम देख रहे हो, यह क्या है ?’

उन्होंने कहा—“हमें तो पिता जी ! पता नहीं क्या है ?”

प्रजापति दक्ष ने अत्यन्त ममता के स्वर में प्यार से इनके मुँह चूमते हुए कहा—“अरे, तुम बड़े भोले लड़के हो रे ! भैया, यह सृष्टि है। भगवान् की आज्ञा है कि इसे बढ़ाना चाहिये। देखो, भैया जैसे मैंने एक ने तुम दशसहस्र को उत्पन्न किया है, वैसे ही तुममें से प्रत्येक दशसहस्र को उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है। तब कितने मनुष्य हो जायेंगे। यह वन शैल, कानन पूर्ण पृथ्वी मनुष्यों से भर जायगी।”

लड़कों ने कहा—‘महाराज ! इतने लोग बढ़ जायेंगे, तो क्या होगा फिर ?’

दक्ष ने प्यार के साथ कहा—“अरे, होगा क्या भैया ! सत्र उत्पन्न होकर नद नदी, वन पर्वतों के समीप घर बना बना कर

रहेगे। भगवान् के निमित्त यज्ञ याग करेंगे, बड़े बड़े उत्सव हुआ करेंगे। कथा कीर्तन का बड़ा आनन्द रहेगा। सब मिल कर प्रेमपूर्वक एक दूसरे से बातें करेंगे हृदय से हृदय मिला कर स्नेह प्रकट करेंगे। भगवान् के गुणानुपादों को गाउन करेंगे। भगवत् चचा होगा। इससे तुम्हें भी बड़ा पुण्य होगा।”

उन हर्यश्य नामक पुत्रों ने पूछा—“तब पिताजी! यह शक्ति हमें कैसे प्राप्त हो कि इतने बच्चे पैदा कर सकें?”

दत्त प्रजापति ने प्रेम से कहा—“देखो, कोई भी मनुष्य अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता भैया। सब को शक्ति देने वाले श्री हरि ही हैं। तुम सब मिलकर उन्हीं की शरण में जाओ। उन्हीं को घोर तपस्या से प्रसन्न करो। मैंने घोर तप करके भगवान् को प्रसन्न किया था। उनकी आज्ञा पाकर ही मैंने विवाह किया और तुम सब को उत्पन्न किया। अब तुम सब भी उनकी ही सृष्टि कामना से आराधना करना।

हर्यश्यों ने पूछा—“पिताजी! कहाँ जाकर हम तप करें?”

प्रजापति दत्त ने कहा—“तुम यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चले जाओ। चलते-चलते जहाँ भी शान्त एकांत, रुच्छ परित्र तीर्थ स्थान देखो, वहाँ रहकर भगवान् की प्रजा वृद्धि के सकल से आराधना करना।”

हर्यश्यों ने अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। सब ने क्रमशः उनके चरण दुष्ट। प्रदक्षिणा की ओर सबके सब पश्चिम दिशा की ओर चल दिये।

मेथुन धर्म से दक्ष के हर्यश्च नामक पुत्रों की उत्पत्ति १५७

वन उपवन नदी पर्वतों को नॉधते हुए वे आगे बढ़ रहे थे । इस चित्र विचित्र सृष्टि को वे बड़े कुतूहल से देखते हुए जा रहे थे । चलत-चलते वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पुण्यतोया भगवती सिन्धु नदी समुद्र में जा मिली है । उस कच्छ देश में परम पवित्र नारायण सरोवर नाम का एक परम पुण्यप्रद तीर्थ है । वह तीर्थ देवता, सिद्ध चारण, ऋषि मुनि तथा अन्य पुण्यजनों द्वारा सेवित है । वहाँ की शोभा निहार कर सभी भाई परम प्रसन्न हुए । उन्होंने जाते ही तीर्थ में स्नान किया । स्नान करते ही उन सबका शरीर फूल के समान हलका हो गया, चित्त अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ । मार्ग का सभी थम मिट गया । अन्त-करण का समस्त मायिक मल धुल गया । शुद्ध चित्त तो वे थे ही, जो भी कुछ पिता के ससर्ग ओर सङ्कल्प से मनमें कुछ प्रवृत्ति मार्ग को यत्किञ्चित् वासना उत्पन्न हो गई थी, वह तीर्थ स्नान करते ही मिट गई । उनकी बुद्धि पारमहंस्य धर्म में लग गई । उन्हें सृष्टि आदि की वृद्धि के चक्र में पड़ना रुचिकर प्रतीत नही होने लगा । फिर भी पिता की आज्ञा है, कि सृष्टि वृद्धि के ही निमित्त तप करना । इसी विचार से वे उसी सङ्कल्प से अनिच्छापूर्वक पिता की आज्ञा समझकर तप करने के निमित्त प्रवृत्त हुए । जो मोक्ष धर्म का अधिकारी हो चुका है, वह इन छुद्र ससारी विषयों में फँसकर प्रवृत्ति मार्ग में अग्रसर हो, यह बात मोक्ष धर्मावलम्बी नारदजी को बुरी लगी वे इन वशों के कल्याण की बात सोचने लगे ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! कृपालु पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि बिना कहे भी वे अधिकारी पर कृपा करते हैं बिना कृपा किये उनसे रहा ही नहीं जाता । इसीलिये नारदजी के मन

में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। अब आगे जो अत्यंत सुखद मनोरंजक सम्वाद होगा उसे दत्तचित्त होकर आप सब श्रवण करें।

छप्पय

पिता कश्यो हर्यश्व ! करो तप वश वदाग्रो ।
 पुत्र पौत्र करि अधिक जगत् मर्हे कीर्ति कमाग्रो ॥
 पितु आयसु सिर धारि चले तपक्कू सब भैया ।
 नारायण सर वसे मिले मुनि बीन बजैया ॥
 भद्रा संयम के सहित, जाय तीर्थ जे न्हात हैं ।
 होत हृदय तिनिको विमल, फिरि सत्गुरु मिलि जात हैं ॥

नारदजी के हर्यश्वों से दशगूढ़ प्रश्न

(३७३)

प्रजा विवृद्धये यतान् देवपिस्तान् ददर्शह ।

उवाच चाय हर्यश्वाः कथं स्रक्ष्यथ वै प्रजाः ।

अदृष्टान्तं भुवो यूयं चालिशा वत पालकाः॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ५ अ० ६ श्लो०)

छप्पय

आये नारद तहाँ दक्ष पुत्रनिहँ बोले ।

सृष्टि करो कस विना भूमि सगरी पै डोले ॥

एक पुरुष को राष्ट्र मार्ग निनु बिल तुम देख्यो ।

उभय बाहिनी नदी, नारि कुलटा पति पेख्यो ॥

घर पन्चीस पदार्थ को, बहुरगी इक हसकूँ ।

निनु जाने छुर चक्र तुम, वृद्धि करो कस बसकूँ ॥

ससार में जो जैसी प्रकृति का होता है, वह वैसी प्रकृति के पुरुषों से प्रेम करता है । सभी चाहते हैं, ससार में सभी लोग हमारे जैसे विचार के हों । हमारे मत की अभिवृद्धि हो ।

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इस प्रकार प्रजा की वृद्धि के लिये तत्पर हुए उन दक्ष पुत्रों को नारदजी ने देखा । नारदजी ने उनके समीप जाकर कहा—“अरे हर्यश्वों ! उड़े दुख की बात है, तुम प्रजापालक होने पर भी उड़े मूर्ख हो । अरे, जब तक तुम इस पृथ्वी का अंत नहीं देख लेते तब तक प्रजा की सृष्टि किस प्रकार कर सकते हो ?”

त्यागी चाहता है, सभी त्यागी हों। रागी चाहते हैं, सभी हो। बच्चा चलते चलते गिर पड़े, रपट पड़े, कीचड़ में जाय तो दयालु पुरुष उसे गिरने से उठाते हैं, विपत्ति से बचते हैं और अच्छे मार्ग पर लगाते हैं। वे किसी स्वार्थ के बराबर होकर नहीं, किसी पारितोषक की इच्छा से नहीं। उनका स्वभाव है, कि वे भूले भटकों को सीधा सच्चा मार्ग दिखावे।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘राजन्। ब्रह्मलोक में विद्यमान वाले महामुनि नारद ने जब देखा कि वे दक्ष के दस सहस्र सबके सत्र विशुद्ध अन्तःकरण वाले है, इनमें यत् किञ्चित् मल का अंश आगया था, वह नारायण सरोवर में स्नान करने से आया गया। ऐसे शुद्ध चित्तवाले बालक पिता की आज्ञा के बरीभूत कर ससार बन्धन में फँसे यह उचित नहीं। इतने भोले भाले क्यों किञ्चि पिन्धि में फँसगे। कभी यह नहीं कभी वह नहीं। आज वह मुँह फुलाय बैठी है, कल भूत्य ने ही अपराध दिया उसी पर क्रोध आगया। कभी बच्चा ही नहीं होता। भी तो बीमार पड़ गया। ओषधि लाओ, यन्त्र, मन्त्र, जादू, कराओ। दिन रात्रि हाय हाय में फँसे रहना। गृहस्थ में क्या तात्पर्य ही यह है चिन्ताओं की गठरी को स्नेच्छा से भर रख लेना। ये बच्चे भूले भटके हैं। इन्हें मार्ग पर लाने चाहिये।’ अत्र क्या था नारदजी के मनमें जहाँ यह आई नहीं, कि घेडा पार हुआ नहीं। नारदजी को कुछ बात तो सजाना ही नहीं था। विस्तरा पेटी तो लेनी ही नहीं उठाई वीणा और उतर पड़े। क्षणभर में नारायण सरोवर समीप पहुँच गये।

नारदजी ने सोचा—“इनसे सीधे-सीधे यह कहें कि पर गृहस्थी के क्षमट में प्रजावृद्धि के चक्र में मत

तो ये मानेंगे नहीं। क्योंकि ये तो पिता की आज्ञा में बंधे हैं, उसे पालन करना अपना परम धर्म समझते हैं। इनसे कुछ तिकड़म भिड़ानी चाहिये। इन्हें ऐसी युक्त से समझना चाहिये कि स्वयं ही ये विचार करके इस भंगट से मुक्त हो जायें, मुझे सीधे सीधे कहना ही न पड़े। यह सोच कर वे उनके और निकट पहुँचे। ये सब तो स्नान करके नारायण सरोवर के जल में खड़े हुए मंत्र जप रहे थे। उनके नेत्र बन्द थे, अतः उन्होंने अपने समीप आते हुए नारदजी को नहीं देखा। नारदजी ने अपनी स्वर ब्रह्म विभूषिता वीणा पर तान छोड़ते हुए कहा—दत्त के प्यारे पुत्रो! हर्यश्वा! जय जय श्री सीताराम। नमो नारायणाय।”

इतना सुनते ही सब के सब शीघ्रता से आचमन करके दौड़े और सब ने नारदजी के पैर छूने आरम्भ किये अब एक दो हों तो शीघ्रता से छू लें, पूरी दश हजार सैनिकों की सेना थी। प्रेम में ऐसे वेसुधि हो गये कि वह उसे ढकेलता, वह उसके आगे पैर छूना चाहता था। नारदजी अपनी वीणा को सम्हालते हुए कहते थे—“अरे, भैया शनैः शनैः प्रणाम करो, एक दूसरे को ढकेलो मत।” इस प्रकार जब सब पैर छू चुके तब नारदजी उनके दिये हुए तृण के आसन पर सुख से बैठ गये और बड़े प्रेम से कुशल प्रश्न पूछने लगे।

कुशल प्रश्न के अनन्तर नारदजी ने कहा—“पुत्रों, तुम सब तो भैया, बड़े सुकुमार हो। तुम सब की आकृति प्रकृति, शील स्वभाव, सदाचार, रहन सहन, बोली वाणी सब एक सी है। तुम अपने पिता के घर को छोड़कर यहाँ जंगल में क्यों आये हो? क्यों इस बौद्ध वन में भटक रहे हो?”

उन सवोमे से एकने कहा—“भगवन् ! हम अपने पूज्य पिता की आज्ञा से इस सृष्टि की वृद्धि करना चाहते हैं। जब सृष्टि

की वृद्धि हो जायगी तो इस पृथ्वी की प्रजा का प्रजापति वनकर प्रेम पूर्वक पालन करेंगे।”

नारदजी ने हँसकर कहा—“प्रजा का पालन बुद्धि से होता है या बाते बनाने से ही काम चल जाता है ?”

उन्होंने कहा—“नहीं, महाराज ! प्रजा पालन के लिये तो बड़ी बुद्धि की आवश्यकता है ।”

इस पर हँसकर नारदजी ने कहा—“तब फिर तुम पृथ्वी की प्रजा का पालन कैसे कर सकते हो । कहते तो तुम अपने को प्रजापति हो, किन्तु हो सन के सब पूर घोंघा वसन्त । तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं कि जब तक इस सम्पूर्ण पृथ्वी का तुम अन्त न देख लो, तब तक इस पर रहने वाली प्रजा का पालन कैसे करोगे । प्रथम पूर्ण पृथ्वी का अन्त देख डालो ।”

यह सुनकर हर्यश्वा तो विचार में पड़ गये । बेचारे सरल चित्त तो थे ही । बोले—“हाँ, महाराज ! इस पृथ्वी का अन्त तो हमने नहीं देखा ।”

नारदजी ने रोप के स्वर में कहा—“तो क्या देखे हैं, तुमने पत्थर ! अर, जब तक तुम जान न ला पृथ्वी क्या है, कैसे घनी इससे पार कौन वस्तु है, एक पाद में यह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड है, इससे परे विशुद्ध त्रिपाद विभूति है । बिना जाने सृष्टि को मे तत्पर हो गये इससे लाभ क्या ? अच्छी बात है हम तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिये तुम से १० प्रश्न करते हैं । उनके विचार कर उत्तर दे दोगे, तो हम समझ लेंगे तुम सृष्टि करने में समर्थ हो सकते हो ।”

सूतजी कहते हैं—मुनियों ! यह परीक्षा देना सबसे अधिक कार्य है । पग पग पर सन्देह ही बना रहता है । जिसने कभी परीक्षा दी हो वही इसका अनुभव भली भाँति कर सकता है । भगवान् सन विपत्ति डाले, किन्तु परीक्षा के

चकर में न फँसावें। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला तो फँस जाता है। अनुत्तीर्ण होने वाला न घर का रहता है न घाट का उसे निरंतर विचार में ही निमग्न रहना पड़ता है।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन ! जब नारदजी ने उन्हें परीक्षा की सूचना दे दी, तब तो वे हाथ जोड़कर परीक्षा देने को सन्नद्ध हुए। और बोले—“हाँ ब्रह्मन् ! आप हमसे जो पूछना चाहें पूछें।”

यह सुनकर नारदजी गंभीर होकर पूछने लगे—अच्छा देखो, दश प्रश्नों में से हमारा प्रथम प्रश्न तो यह है, कि तुम लोगों ने इस भूमि का अंत देखा है ?

उन सघने हाथ जोड़कर कहा—“नहीं, भगवन् ! हमने तो इस भूमि का अंत देखा नहीं।”

इस पर नारदजी बोले—“तब तुम कैसे सृष्टि कर सकते हो इस बात को स्वयं अपनी बुद्धि से विचारो। अब हमारे द्विती प्रश्न का उत्तर दो। तुम लोग जानते ही हो, कि मेरी चौदा भुवनों में अव्याहत गति है। एक बार मैं घूमता फिरता एक ब भारी देश में पहुँचा। उस इतने बड़े राष्ट्र में एक ही पुरुष था उसे चाहें राजा कहलो या प्रजा, मन्त्री कहलो या पुरोहित। व पुरुष नपुंसक जो चाहो सो कहलो। तुम लोग उस राष्ट्राधि एकाकी अद्वितीय पुरुष को जानते हो ?”

हर्यश्वों ने कहा—“नहीं, भगवन् ! हमें तो ऐसे राष्ट्र का पता नहीं, फिर उस पुरुष को कैसे जान सकते हैं।”

नारदजी ने रोप में कहा—“तब बस इतनी ही बुद्धि के पर प्रजा की वृद्धि करने का साहस कर रहे हो। उस पुरा को जाने बिना तो सब कार्य व्यर्थ हैं। अब हमारे तीसरे प्र

का उत्तर दो। एक बार हम एक विल में घुस गये। उसमें और भी बहुत से जीव घुसे हुए थे। हम घुस ता गये, किन्तु निरंतर चकर काटते रहने पर उसमें से निकलने का किसी का मार्ग हा नहीं मिलता। जो घुस जाता है, उसी में घूमता रहता है। घुसने का मार्ग तो विल में है, किन्तु निकलना अत्यन्त कठिन है। क्या ऐसे विल को तुमने देखा है ?”

हर्यश्वों ने कहा—“नहीं, प्रभो ! हमने तो उस विल को देखा नहीं।”

नारदजीने प्यार से कहा—“अरे, बच्चो ! जिना उस विल का मर्म जाने तुम सृष्टि करो भी तो व्यर्थ है। उसका कोई महत्व नहीं। प्रय हमारे चौधे प्रश्न का उत्तर दो। हमने एक ऐसी स्त्री देखी जो क्षण क्षण में रूप बदलती रहती है। कभी नीली साड़ी पहिन लेती है, तो क्षण भरमें रक्त चूनरी ओढ़ लेती है, कभी शुभ्र स्त्रच्छ्र वगुले के पर के समान श्वेद चद्दर ओढ़ लेती है। कभी बालों की लम्बी बेणी बना लेती है, कभी उन्हें घुँघराले बनाकर इधर-उधर बिखेर लेती है। कभी पीछे के बालों को कटवाकर नूतनता का प्रचार करती है। कभी घूँघट मार लेती है। कभी चन्द्रमा से मुख को खोल देती है। कभी सिरनंगा करके इठलाती हुई निर्लज्ज होकर स्वच्छन्द घूमती है। कभी काजर, बेदी सुरमा लगाती है, कभी पूरी वेश्या बन जाती है, कभी कुलवती का सा अभिनय करने लगती है। कभी हँसती है, कभी नाचती है, कभी गाती है, कभी खाती है, कभी पान करती है। क्षण-क्षण में पल-पल में निमिष-निमिष में रूप बदलती रहती है। उस वदुरूपिणी ललना को तुमने कभी देखा है ?”

हर्यश्चो ने कहा—“महाराज, हमारे सामने तो यह कभी आई नहीं।”

नारदजीने झिड़क कर कहा—“तुम पगले हो, अरे बच्चो! वह ठगिनी तो किसी की भी लाज नहीं करती। सत्रके सामने नाचती है, तुम उसे देखकर भी नहीं देखते यही तो मूर्खता है। अब हमारा पाँचवा प्रश्न सुनो। हमने एक ऐसे पुरुष को देखा जो अपने को बड़ा कुलीन सदाचारी मानता है, किन्तु उसकी स्त्री उसके सामने ही व्यभिचार वृत्ति करती है, वह उसे देखता है, देखकर भी कुछ नहीं कहता।”

हर्यश्चो ने कहा—“महाराज! हमने तो ऐसे निर्लज्ज पुरुष को कभी देखा नहीं।”

नारदजी ने कहा—“तब तुमने कुछ नहीं देखा। अच्छा हमारे छठे प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हो तो दो। हमने एक ऐसी नदी देखी जो उत्तर की ओर भी बह रही है और दक्षिण की ओर भी। तुमने उसे कभी देखा है।”

हर्यश्चो ने आश्चर्य चकित होकर कहा—“भगवन् आप कैसे प्रश्न कर रहे हैं। सत्र नदियाँ जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुये तो हमने देखा है किन्तु दोनों ओर बहने वाली उभय बाहिनी नदी को तो हमने अभी तक नहीं देखा।”

नारदजी ने कहा—“तभी तो मैं कहता हूँ, तुम अभी बच्चे हो, बुद्धि के कच्चे हो, हृदय के सच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चो! मेरे इन प्रश्नों पर मनन करो, विचार करो। अब मेरा सातवाँ प्रश्न भी सुनलो। हमने एक ऐसा सुन्दर चित्र विचित्र रंगवाला २५ तत्त्वों का बना एक घर देखा है, कि उसमें प्रवेश करते ही प्राणी अपने यथार्थ तत्त्वको भूल जाता है। तुमने भी ज्ञ देखा है। बताओ वह क्या है?”

हर्यश्चो ने सोचकर कहा—“महाराज ! देखा होगा । अब तो हमे उसका स्मरण आ नहीं रहा है ।”

नारदजी ने कहा—“यही तो अज्ञान है तभी तो मैं कहता हूँ, इस अल्प बुद्धि के सहारे तुम सृष्टि कैसे कर सकते हो ? अब मेरे आठवें प्रश्न का उत्तर दो । तुमने समीप ही उड़ने वाले ऐसे हंस को देखा है, जिसके पंख चित्र विचित्र हों अनेकों रङ्गों से वह रङ्गा हुआ हो ?”

हर्यश्चो ने कहा—“कृपानाथ ! हमने सफेद हंसों को तो बहुत देखा है, किन्तु चित्र विचित्र पंखों वाले हंस को तो आज तक देखा नहीं ।”

नारदजी ने कहा—“अरे भैया, देखकर भी न देखना यही तो मूर्खता है, इसी का नाम तो अज्ञान है । अज्ञानी पुरुषों के सिर पैर सींग घोड़े ही होते हैं । न उनके पूँछ होती है न चार पैर ही । अच्छा, अब नौवें प्रश्न का उत्तर दो ।

एक ऐसा चक्र है, जो अपने आप घूमता ही रहता है । वह वक्र तथा छूरे से बना हुआ है । बड़ा तीक्ष्ण है कभी भी नहीं रुकता ।”

हर्यश्चो ने कहा—“दयासागर ! हम लोगों ने तो उस चक्र का साक्षात्कार किया नहीं ।”

नारदजी ने कहा—“अरे, तुम तो भैया सट्ट पट्ट से ही दिखाई देते हो । अच्छा, तुम अपने सर्वज्ञ पिता की वास्तविक आज्ञा को समझने में समर्थ हो कि नहीं ?”

हर्यश्चो ने कहा—“महाराज ! हमारे पिता सर्वज्ञ हैं, कि नहीं हैं इसका तो हमें पता नहीं और हम यह भी पता नहीं कि जो आज्ञा दी है वह वास्तविक है या अवास्तविक । उन्होंने

हर्यश्वोंका नारदजीके कूटवचनों पर विमर्श

(३७४)

तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीपया ।

वाचः कूटं तु देवर्षेः स्वयं विमर्शशुधिया ॥ॐ॥

(श्रीभा० ६ स्क० ५ अ० १० श्लो०)

छप्पय

नारद के मुनि कूट प्रश्न मिलि ध्यान लगायो ।

लिंग देह ई भूमि अत फन जाको पायो ॥

नित्य मुक्त हरि लखे जिना फल कमनिको नहि ।

ब्रह्मरूपनिल प्रविशि लौटि फिर ग्रायो को कहि ॥

बुद्धि सूरिणी नारि है, पति अज्ञानी जीव है ।

उभयवाहिनी नदी जिह, माया जिहि पति शीघ्र है ॥

सद्गुरु प्रत्यक्ष उपदेश कम किया करते हैं । क्योंकि योग्य बुद्धिमान अधिकारी शिष्य के लिये सकेत ही यथेष्ट होता है । एक कथा है—देव, असुर, तथा मनुष्य तानों मिलकर लोक पितामह ब्रह्माजी के समीप गये और बोले—हमें सर्वोत्तम उपदेश दीजिये । ब्रह्माजी ने यह सुनकर तीन बार द, द, द, ऐसा कह दिया ।

❖ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! भगवान् नारदजी के इन कूट वचनों का श्रवण करके उन दक्ष पुत्र हर्यश्व ने अपनी स्वभाव की विवेक शाल बुद्धि द्वारा स्वयं ही इन सत्र प्रश्ना का उत्तर सोचने लगे । विचार करने लगे यह क्या बातें हैं ।”

जो जैसे अधिकारी था उसने उसका वैसा ही अर्थ लगा लि देवता प्रायः अजितेन्द्रिय होते हैं, अतः उन्होंने समझा ब्रह्म हमसे कह रहे हैं 'हम' का आश्रय लो। असुर प्रायः दया होते हैं, उन्होंने अर्थ लगाया—कमलासन हमसे दया करने कहते हैं। मनुष्य प्रायः फल के हेतु से काम करने वाले कृ होते हैं, अतः उन्होंने 'द' का अर्थ समझा कि हंसनाहन भगव चतुरानन हमें दान का उपदेश कर रहे हैं। इस प्रकार अप बुद्धि से विमर्श करके जो जसा अधिकारी होता है उसका वै ही अर्थ निकालता है। अनधिकारी को उपदेश करना व्यर्थ वह उसे कभी भी ग्रहण नहीं कर सक्ता।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन्। नारदजी के गूढ़ अभि प्राय से युक्त कूट वचनों को सुनकर हर्यश्चगण अपने आप ही अपनी स्वाभाविक विचारशीला बुद्धि से पुनः पुनः उनका अर्थ सोचने लगे। वे अब प्रजा की बुद्धि के निमित्त तप करना तो भूल गये, देवर्षि ने जो आकर बीच में अन्तःकरण में १० गुत्थियाँ डाल दीं उन्हीं के सुलभाने में वे लोग लग गये।”

उन्होंने सोचा—नारदजी ने कहा है—तुम पृथ्वी का अन्त बिना देखे किस प्रकार प्रजा उत्पन्न करोगे। तो यह इस पृथ्वी से उनका अभिप्राय क्या है? अन्त देखना क्या है और प्रजा की उत्पत्ति क्या? सोचते-सोचते उनके शुद्ध अन्तःकरण में इन तीनों बातों का अर्थ प्रस्तुति होने लगा। यह पोंडरा कलाओं से युक्त जीव नाम लिंग, शरीर ही भूमि है, यही नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा का अनादि जन्म है। जब तक इसका अन्त न देख लें इसका परिणाम न समझ लें कि कर्म करने से ८४ लक्ष चक्र तैयार हो रहा है, तब तक असत् जनों के करने से ज्ञा

कार्य मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं है उनके आचरण से लाभ ही क्या ? अतः पहले हमें जीव और ब्रह्म का विवेचन करके इन कर्मों का यथार्थ स्वरूप समझ लेना चाहिये। यही वीणापति भगवान् नारद के प्रथम गूढ़ प्रश्न का भावार्थ है।

अब दूसरी बात देवर्षि ने यह कही थी कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है।' राष्ट्र तो यह नाना रूपों में दिखाई देने वाला जगत् है, इसमें जो हमें यह विभिन्नता दिखाई दे रही है यह हमारा भ्रम है। वास्तव में तो सर्वत्र वही एक ईश्वर तत्त्व ही व्याप्त है वही—“एकमेवाद्वितीयम्” है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। इस जगत् रूपी राष्ट्र में ब्रह्म पुरुष एक ही है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता, तब तक अज्ञानी बन कर असत् कार्यों को करते रहना व्यर्थ है। अतः सर्वप्रथम उन जाग्रत स्वप्नादि सम्पूर्ण अवस्थाओं के साक्षी अपने ही आश्रय से रहने वाले, स्वरूप प्रकाश, प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त उन परब्रह्म प्रभु को ही जानना चाहिये। उसके प्रथम ही कार्यों में प्रवृत्ति होने से कुछ भी लाभ नहीं।

तीसरी बात नारदजी ने यह कही थी, कि ‘एक ऐसा विल है जिसमें से निकलने का मार्ग ही नहीं है। तो यह विल यथार्थ में क्या है। सोचते-सोचते वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे। अरे, ब्रह्म-वित् पुरुष ब्रह्म ही हो जाता है, फिर वह ब्रह्म रूप विल में जाकर लौटता नहीं, उसकी पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है। उस ब्रह्मरूप विल का बिना पता लगाये कार्य करना अनुचित है।

चौथी बात नारद जी ने पूछी थी, तुम एक बहुरूप धारण करने वाली स्त्री को जानते हो, तो वह स्त्री वह बुद्धि ही है। यही

जो जैसे अधिकारी था उसने उसका वैसा ही अर्थ लगा लिया। देवता प्रायः अजितेन्द्रिय होते हैं, अतः उन्होंने समझा ब्रह्मा जो हमसे कह रहे हैं 'हम' का आश्रय लो। अमुर प्रायः दयाहीन होते हैं, उन्होंने अर्थ लगाया—कमलासन हमसे दया करने को कहते हैं। मनुष्य प्रायः फल के हेतु से काम करने वाले कृपण होते हैं, अतः उन्होंने 'द' का अर्थ समझा कि हसनाहन भगवान् चतुरानन हमें दान का उपदेश कर रहे हैं। इस प्रकार अपनी बुद्धि से विमर्श करके जो जैसा अधिकारी होता है उसका वैसा ही अर्थ निकालता है। अनधिकारी को उपदेश करना व्यर्थ है, वह उसे कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन्। नारदजी के गूढ़ अभिप्राय से युक्त कूट वचनों को सुनकर हर्यश्चरण अपने आप ही अपनी स्वाभाविक विचारशीला बुद्धि से पुनः पुनः उनका अर्थ सोचने लगे। वे अब प्रजा की वृद्धि के निमित्त तप करना तो भूल गये, देवर्षि ने जो आकर बीच में अन्तःकरण में १० गुत्थियाँ डाल दी उन्हीं के सुलझाने में वे लोग लग गये।”

उन्होंने सोचा—नारदजी ने कहा है—तुम पृथ्वी का अन्त बिना देखे किस प्रकार प्रजा उत्पन्न करोगे। तो यह इस पृथ्वी से उनका अभिप्राय क्या है? अन्त देखना क्या है और प्रजा की उत्पत्ति क्या? सोचते-सोचते उनके शुद्ध अन्तःकरण में इन तीनों बातों का अर्थ प्रस्फुटित होने लगा। वह पौडश कलाओं से युक्त जीव नाम लिङ्ग, शरीर ही भूमि है, यही नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा का अनादि बन्धन है। जब तक इसका अन्त न देख ले इसका परिणाम न समझ ले कि कर्म करने से ८४ का चक्र तैयार हो रहा है, तब तक असत् कर्मों के करने से जो

कार्य मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं हैं उनके आचरण से लाभ ही क्या ? अतः पहले हमें जीव और ब्रह्म का विवेचन करके इन कर्मों का यथार्थ स्वरूप समझ लेना चाहिये। यही वीणापति भगवान् नारद के प्रथम गूढ़ प्रश्न का भावार्थ है।

अब दूसरी बात देवर्षि ने यह कही थी कि एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है।' राष्ट्र तो यह नाना रूपों में दिखाई देने वाला जगत् है, इसमें जो हमें यह विभिन्नता दिखाई दे रही है यह हमारा भ्रम है। वास्तव में तो सर्वत्र वही एक ईश्वर तत्त्व ही व्याप्त है वही—“एकमेवाद्वितीयम्” है। ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। इस जगत् रूपी राष्ट्र में ब्रह्म पुरुष एक ही है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता, तब तक अज्ञानी बन कर असत् कार्यों को करते रहना व्यर्थ है। अतः सर्वप्रथम उन जाग्रत स्वप्नादि सम्पूर्ण अवस्थाओं के साक्षी अपने ही आश्रय से रहने वाले, स्वरूप प्रकाश, प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त उन परब्रह्म प्रभु को ही जानना चाहिये। उसके प्रथम ही कारणों में प्रवृत्ति होने से कुछ भी लाभ नहीं।

तासरी बात नारदजी ने यह कही थी, कि ‘एक ऐसा विल है जिसमें से निम्नलने का मार्ग ही नष्ट। तो वह विल यथार्थ में क्या है। सोचते-सोचते वे इस निष्कर्ष पर पहुँच। अरे, ब्रह्म विल पुरुष ब्रह्म ही हो जाता है, फिर वह ब्रह्म रूप विल में जाकर लोटता नहीं, उसकी पुनरावृत्ति समाप्त हो जाती है। उस ब्रह्मरूप विल का पिना पता लगाये कार्य करना अनुचित है।

चौथी बात नारद जी ने पूछी थी, तुम एक बहुरूप धारण करने वाली स्त्री को जानते हो, तो वह स्त्री वह बुद्धि ही है। नहीं

नाना प्रकार के रूप रखकर जीवन को भ्रम में डाल देती है। यह कृष्ण वर्ण, श्वेतवर्ण और रक्तवर्ण की चुनरी ओढ़ने वाली गुणमयी बुद्धि ही जीव को एक योनिसे दूसरी योनिमें घुमाती फिरती है। अज्ञान रूपी घूँघट में यह अपनी “अप्रसूक्ष्म” मुख छिपाये रहती है। सूक्ष्मदर्शी पुरुष जब तक इसके मुख का घूँघट उठा कर देख न ले इससे पूर्ण परिचय प्राप्त न हो जाय, तब तक प्रजा की वृद्धिरूप असत् कार्यों में प्रवृत्त होना पशुता है।

नारदजी का पाँचवाँ प्रश्न था “व्यभिचारिणी स्त्री के पति से तुम्हारा परिचय है।” तो यह व्यभिचारिणी स्त्री यह गुणमयी बुद्धि ही है। इसका पति जो मायामोहित जीव है, वह इसके ससर्ग से—सङ्गदोष से पतित हो गया है। अपने स्वरूप को भूल गया है। अपनी पद प्रतिष्ठा खो बैठा है। ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वह उसका आज्ञाकारी किङ्कर बन गया है, वह जैसा कहती है वैसा करता है। वह सुखी होती है, तो अपने को भी यह सुखी अनुभव करता है। वह दुःखित होती है, तो यह भी अपने को दुःखी समझता है। जब तक इस स्त्रीरिणी के पति मायामोहित जीव को यथार्थ रूप से न जान ले, तब तक पुरुष का इस ससार में त्रिकेक शून्य होकर मिथ्या कर्म कलापो में फँसे रहने से लाभ ही क्या? उसे इन असत् कार्यों के करने से असत् लोको की प्राप्ति होगी।”

देवर्षि भगवान् ब्रह्म का छटा प्रश्न था “तुम लोग दोनों ओर बहने वाली नदी को जानते हो?” तो यह माया ही उभय वाहिनी नदी है। इस मोहिनी माया से ही जगत् की उत्पत्ति सम्भव हो सकती है, इसी के द्वारा सहार की भी कल्पना को जातो है। शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श जन्य उहलोकिक सुख तथा विमान, अप्सराय, सुधा तथा कल्पवृक्ष आदि आदि

पारलौकिक सुख ये दोनों ही इस मायारूपी सरिता के प्रवाह हैं। यह निरन्तर विना विश्राम के वेग से बहती रहती हैं। इस नदी का जिसे यथार्थ परिचय प्राप्त नहीं हुआ और इसे विना जाने उन्मत्त हाथों की भाँति इसमें घुस कर क्रीड़ा करता है, उसे यह नदी अपने प्रबल वेग से तीक्ष्ण धारा में बहा ले जाती है। ऐसे प्रमत्त पुरुष के कार्यों से क्या लाभ ?

नारद जी का, सातवाँ प्रश्न था—“तुम लोगों ने २५ पदार्थ के बने विचित्र घर को देखा है ?”

तो ये ५ ज्ञानेन्द्रियाँ ५ कर्मेन्द्रियाँ ५ भूत, पंचतन्मात्राये तथा मन बुद्धि अहंकार प्रकृति और पुरुष ये ही २५ तत्त्व हैं। इन २५ तत्त्वों का अद्भुत आश्रय अन्तर्यामी पुरुष है। कार्य कारण संचात के अधिष्ठाता उस पुरुष सत् स्वरूप को विना जाने व्यापार में प्रवृत्ति होने का ही नाम असत् व्यापार है। उस असत् व्यापार के करने से कोई लाभ नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता।

आठवाँ प्रश्न नारदजीने यह किया था कि “तुम विचित्र विचित्र पंखों वाले किसी हंस को जानते हो ?” तो हम समझते हैं यह शास्त्र ही चित्र विचित्र हंस है। इसी के द्वारा प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान होता है, इसीके द्वारा निवृत्ति मार्ग का। इसीसे बन्धन जाना जाता है। इसी से मोक्ष का विवेक होता है। इस ईश्वर प्रतिपादित शास्त्र का परित्याग करके जो भाव से कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, न उसे सुख ही मिलता है और न परागति ही। शास्त्र ही तो यह वताता है, यह जड़ है, यह चैतन्य है। यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है। यह श्रेय है, यह प्रेय है, यह निषिद्ध है, यह विधेय है। विना इन सबके ज्ञानके बहिर्मुख कर्मों के करने से लाभ क्या ? इसीलिये

भगवान् की आज्ञा है कि कार्य और अकार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।

नारदजी का नया प्रश्न यह था कि “तुम लोगों ने छुरे और वज्र के बने हुये स्वयं ही घूमने वाले चक्र को देखा है?” सो, यह निरंतर बिना विश्राम के घूमने फाला काल चक्र ही तीक्ष्ण क्षुरप्रचक्र है। यही सम्पूर्ण जगत् को घुमा रहा है, इसीने सबको आकर्षित कर रखा है। यह अति स्वतन्त्र परम दुर्निवार कभी व्यर्थ न होने वाला तीखी धारो वाला चक्र है। इसकी गति विधि को जाने बिना कर्मों में प्रवृत्त होना मानों दुःख को स्वयं सर्वस्व देकर मोल लेना है।

दशार्थ देवर्षि का प्रश्न था “तुम सर्वज्ञ पिता की वास्तविक आज्ञा को बिना जाने बूझे उसके अनुरूप सृष्टि कैसे कर सकते हो? सो यह शास्त्र ही वास्तव में सच्चा पिता है। इसमें प्रवृत्ति वाक्य भी हैं, किन्तु वह इसकी वास्तविक आज्ञा नहीं है। निवृत्ति परक वाक्य ही शास्त्र का मुख्य और उद्देश्य वाक्य है। उन निवृत्ति मार्ग के वाक्य को बिना जाने बूझे गुणों में आस्था रखने वाला पुरुष किस प्रकार निवृत्ति मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है?”

श्री शुकदेवजी कहते हैं—राजन्! इस प्रकार सोचकर वे सब हाथ जोड़कर नारदजी के समीप गये और बोले—“गुरुजी! हमें निवृत्ति मार्ग की दीक्षा दे दीजिये। यथार्थ पिता तो आप ही हैं, जो आपने शास्त्र का मर्म समझाया।”

नारदजी तो आये ही थे इसी काम के लिये उन्होंने सोचा—“यह तो बड़ी अच्छी बात हो गई। एक साथ दश हजार शिष्य मिल गये। सब को लंगोटी पहिना उन्हें भी बाबाजी बना

हर्यश्वों का नारदजी के कूट वचनों पर विमर्श १७५
 दिया। उन्होंने श्रद्धा भक्ति सहित अपने गुरुदेव की प्रदक्षिणा
 की और उनकी आज्ञा लेकर वे उस मोक्ष मार्ग की ओर चल
 पड़े, जिसमें जाकर फिर कोई लौटता नहीं।
 नारदजी ने जब देखा मेरा काम पूरा हो गया, तो वे भी
 वीणा के तारों को झनकारते हुए वहाँ से चले गये।

छप्पय

आश्रय पुरुष पचीस तत्व के क्षेत्र गेह भल।
 हरि प्रतिपादक शास्त्र हस है अति ई निर्मल ॥
 काल चक्र अति तीक्ष्ण शास्त्र ई पिता सरिस है।
 निवृत्ति मार्ग ई मुख्य कही ताकी आयसु है ॥
 यों मन तैं सन सोचिके, नारद के चेला भये।
 मोक्ष धर्म की राह गहि, बानाजी सन बनि गये ॥

पुत्र वियोग से दुःखित दत्त द्वारा पुनः पुत्रों की उत्पत्ति

(३७५)

नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम् ।

अन्वतप्यत कः शोचन्सुमजस्त्यं शुचां पदम् ॥

स भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः ।

पुत्रानजनयदत्तः शबलाश्वान्सहस्रशः ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ५ अ० २३-२४ श्लो०)

छप्पय

नारायण सर माहिं भई नारद त भेटा ।

सुनी दत्त जिह जात बने राधाजी बेटा ॥

भयो हृदय अति दुःख नहुत मन महें पछितायो ।

जैसे तैसे धर्यो धीर जब त्रिधि समझायो ॥

पांचजनी ने फिर सहस, जने पुत्र शबलाश्व वर ।

पितु श्रायसु तें गये वे, तप हित नारायण सुसर ॥

आशा का भग होना ही महान् दुःख है । अपनी आशा बेलि
को पल्लवित पुष्पित तथा फलित हुआ देखना ही सब से बड़ा सुख

❀ श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् । जब प्रजापति दत्त ने अपने
शील सम्पन्न पुत्रों को नारदजी के उपदेश से कर्तव्यच्युत हुआ सुना, तो
वे बहुत शोकाकुल हुए । कभी सत्सतान भी शोक का कारण हो जाती
है । फिर ब्रह्माजी की सान्त्वना देने से उन्होंने अपनी पाञ्चजनी पत्नी में
शबलाश्व नामक सहस्र पुत्र और उत्पन्न किये ।”

शीघ्रता के साथ मुनि ने कहा—“राजन् ! उनकी मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने तो अमृतत्व प्राप्त कर लिया है। मृत्यु के सिर पर भी पेर रख दिया है। वे सबके सब मोक्ष धर्मावलम्बी बन गये हैं। सब के सब चुटिया कटाय लँगोटी लगाय बाबाजी बन गये हैं, बाबाजी। नारदजी ने उन सबका मूढ़ लिया है। उनमें से एक भी सृष्टिवृद्धि के काम का नहीं रहा। राजन् ! अब आप उनके लौटने की आशा छोड़िये।”

यह सुनकर दुःखित मन से दक्षजी ने कहा—“महाराज ! क्या आपने किसी के मुख से यह बात सुनी है या उन्हें आपने कहीं देखा है। नारदजी ने मेरे साथ यह घोर अन्याय किया। उन्होंने किस जन्म के घेर का मुझसे बदला लिया है। मैंने तो उनका कुछ विगाड़ा नहीं है।”

प्रजापति दक्ष की ऐसी बात सुनकर वे वृद्धि मुनि बोले—“राजन् ! आप इतने ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमान होकर ये कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं। नारदजी ने तो उनके साथ बड़ा उपकार किया। आपका भी उन्होंने बड़ा उपकार किया जो आपके कुल को तार दिया। महाराज ! आप इस विषय में चिन्ता न करें न संदेह। हमने स्वयं नारायण सर पर उन्हें नारदजी से दीक्षा लेते हुये देखा था। हमारे सम्मुख उन्होंने अपने अमूल्य वस्त्रों को फेर कर लँगोटियों लगाई थी। हमारे सम्मुख वे नमोनारायणाय-नमोनारायणाय कहते हुये, नारदजी की परिक्रमा करते हुये गये थे। इतना कहकर और दक्ष प्रजापति को भौंति-भौंति से समझा बुझाकर उनके द्वारा सत्कृत होकर मुनिगण इच्छापूर्वक आगे को चले गये, किन्तु दक्ष के मन में किसी भी प्रकार से शान्ति नहीं होती थी। वे सदा उदास बने रहते थे। अब वे सृष्टि

पुत्र वियोग से दुःखित दत्त द्वारा पुनः पुत्रों की उत्पत्ति १७६

जमुख से हो गये। यह देख कर ब्रह्मलोक से लोक-पितामह ब्रह्माजी अपने हंस पर चढ़कर दत्त को समझाने के निमित्त उनके समीप आये।

लोक पितामह को अपनी ओर आकाश मार्ग से उतरते देख कर दत्त सहसा संभ्रम के साथ उठकर खड़े हो गये। ब्रह्माजी के उतरने पर दत्तने उनकी त्रिधिवत् पूजा की, और अपने भाग्य को सराहा।

दत्त की पूजा को स्वीकार करके भगवान कमल-योनि बोले—
“राजन्! आप इतने उदास क्यों हैं? किसलिये आप इतना मानसिक दुःख उठा रहे हैं? अपने दुःख का कारण मुझे बताओ।”

यह सुनकर दत्त ने कहा—“प्रभो! मेरे सर्वगुण-सम्पन्न दश हजार पुत्र थे। उन सब का इन तूमडिया, नारदने बाबाजी बना दिया। एक भी नामलेवा पानी देवा नहीं छोड़ा। भगवन्! मुझे इस बात से बड़ा दुःख हो रहा है। हाय! भगवन्! वे कैसे हान-हार यशस्वी तेजस्वी बालक थे।

ब्रह्माजी ने कहा—“राजन्! जो होना था सो होगया, तुम इससे लिये इतनी चिन्ता क्यों करते हो। नारद विचार का क्या दोष? उन सबका प्रारब्ध ही ऐसा था। उनके भाग्य में ही बाबाजी होना बदा था, अब कोई बात नहीं अब के फिर तुम पुत्रों की उत्पत्ति करो।”

प्रजापति दत्तने उदास मन से कहा—“भगवन्! अब क्या पैदा करें? पहिले जैसे पुत्र अब थोड़े ही उत्पन्न हो सकते हैं।”
ब्रह्माजी ने कहा—“नहीं, तुम चिन्ता मत करो पहिले उस ही पुत्र उत्पन्न हो जायेंगे। फिर तुम एक बार प्रयत्न करो।”

पितामह के बहुत सममाने। बुझने पर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके प्रजापति दत्तने अपनी पाञ्चजनी नामक पत्नी में फिर सहस्र पुत्रों को उत्पन्न किया। अब के उन सत्रका नाम रखा शबलाश्व । वे सब बड़े ही सरल, सदाचारी और सद्गुण सम्पन्न थे । उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पिता से पूछा—“प्रभो ! हम क्या करें । ”

यह सुनकर अत्यन्त स्नेह के साथ दत्तने कहा—“पुत्रो ! तुम सब प्रजावृद्धि के निमित्त जाकर तपस्या करो और तपस्या से श्रीहरि को प्रसन्न करके सृष्टि वृद्धि में सहयोग दो । ”

यह सुन करके पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे सबके सब शबलाश्व नामक दत्त-सुत उसी पश्चिम दिशा की ओर चल दिये, जिस दिशा की ओर उनके पूर्वज हर्यश्व भाई गये थे । ये सब भी चलते चलते उसी नारायण सर के समीप पहुँचे जिस पर उनके अग्रजों ने सिद्धि प्राप्ति की थी ।

उस परम पावन तीर्थ में उन सब शबलाश्वों ने सविधि स्नान किया । स्नान करते ही उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया । जो कुछ यत्किंचित भल था, वह तीर्थ के प्रभाव से धुल गया । उन सत्रका हृदय परम निर्मल बन गया । वे बड़ी सावधानी से प्रणव सहित इस मंत्र को जपने लगे । जिसका आशय यह था “उन आकार स्वरूप परम पुरुष परमात्मा नारायण को नमस्कार है, उन विशुद्ध सत्त्वगुण के आश्रय परम हंस स्वरूप परमेश्वर का हम न्याय करते हैं । इस प्रकार वे परब्रह्म का जप करते हुए घोर तपस्या करने लगे । । कुछ काल तो फल फूलों पर निर्वाह किया । कुछ काल केवल जल पीकर ही रहे और कुछ काल वायु के ही आधार पर रह कर उन्होंने भोजन-पानी सभी का परित्याग कर दिया ।

पुत्र वियोग से दुःखित दत्त द्वारा पुनः पुत्रों की उत्पत्ति १८१

इस प्रकार उन्हें घोर तप में प्रवृत्त देखकर नारद जी ने सोचा—“चलो, देखो, इनकी भी नाडी टटोले। ये भी किसी प्रकार मुड़ जायें, तो आनन्द आ जाय। म्यारह हजार शिष्य हो जायें, तो कुलपति बन जायें।

श्री गुरुदेवजी कहते हैं—“राजन् । लाभ से लोभ बढ़ता है। एक बार दाढ़ गढ़क जाने पर बार बार उस वस्तु को पाने की अभिलाषा होती है। इसीलिये नारद जी उन्हें मूड़ने के लिये पुनः उन शयलाश्वों के समीप गये।”

छप्पय

करत तहाँ स्नान भये हिय पावन सत्रके ।
जत्र सत्र तप मिलि करें निचारे नारद अत्र ॥
ये गलक हूँ सौम्य मोक्ष पद के अधिकारी ।
देखूँ चलि के तहाँ ध्यान तैं इनकी नारी ॥
पर उपकारक मतनिरत, चले देवभूपि तुरत तहाँ ।
करैं कठिन नियमादि मत, पहुँचे मुनि शयलाश्व जह ॥

शबलाश्वों को भी शिष्य बनाने पर दत्त का नारदजी को शाप

(३७६)

इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुनिः ।

उपेत्य नारदः प्राह वाचः कुटानि पूर्ववत् ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ५ अ० २६ श्लो०)

छप्पय

प्रश्न पुराने करे दत्तमुत्त सहस्र पँसाये ।

फिरि दश बे हो कूट वचन कहि कहि समुझाये ॥

ज्येष्ठ गन्धु जिहि गैल गये तुम सगहू पात्रो ।

त्रेष्ठ मार्ग महँ जाय नित्य नुग नुम सग पात्रो ॥

सृष्टि रुद्धि विपरीत या, पट्टी नुरत पदाइय ।

नारद मुनि चम्पत भये, बीना मजुर गजाइके ॥

जिनका स्वभाव परोपकार करने का होता है, उन्हें चाहे कितना भी कष्ट हो, वे परोपकार किये बिना रह नहीं सकते । सत्त्व स्वभाव को दुस्त्वज बताया है । रावण से जब चार-चार साता लोटा देनेका आग्रह किया गया, तो उसने गर्ज कर दृढ़त

३ श्रीगुरुदेवजी कहते हैं—राजन् ! उन शबलाश्वों को भी सृष्टि रुद्धि का इन्धु ने तप करते हुए देखकर उनका सम्मुख पहिले का भौंति नारदजी ने आकर उनसे भी वे ही कूटवचन कहते हुए ये बातें कहीं ।”

शवलाश्यों को भी शिष्य बनने पर दत्त का नारदजी को शाप १८३
 के स्वर में कहा—‘चाहे मेरे सिर के सहस्रो टुकड़े क्यों न हो
 जायें, मैं सोता को नहीं लोटाऊँगा। राम के सम्मुख कभी भी
 नतमस्तक न हूँगा। मैं क्या करूँ, मैं भी विवश हूँ। यह मेरा
 सहज दोष है, क्योंकि स्वभाव को दुरतिक्रम बताया है।

एक घड़ी प्रसिद्ध कथा है। कोई जन्म का चोर था। अतः मैं
 चोरी करते करते वृद्धावस्था में उसे पञ्चात्ताप हुआ। किसी जमात
 के महन्तजी से उसने बीजा लेली और साधुओं की जमात
 में रहने लगा। रात्रि में जब साधु सो जायें, तो किसी का चिमटा
 उठाकर उधर रख दे। किसी का पूजा पार्षद वहीं छिपा दे।
 किसी के तुम्बा का उठाकर दूसरे के सिर के समीप रख दे।
 सब के तुम्बे उदल दे। प्रातःकाल साधु उठकर एक दूसरे से लड़।
 तूने हमारा तुम्बा क्या चुराया। वह क्रोध करके कहता—‘मैंने
 क्या चुराया?’ यों नित्य युद्ध हो। एक दिन किसी बुद्धिमान् साधु
 ने भूठा नाद में जागकर उसका सब कृत्य देखा। पकड़ा गया।
 महन्तजी के सम्मुख उपस्थित किया गया। महन्तजी ने उसे
 डाँटते हुए कहा—‘क्यों रे, तूने अभी तक आचरण ठीक नही
 किया मूर्ख कहीं का। साधु होकर भी अभी चोरी नहीं छोड़ता।’
 वह लज्जित होकर बोला—‘महाराज! चोरी मैंने छोड़ दी तो
 क्या अब तूमाफ़ेरी भी न करूँ? इसके बिना तो महाराज!
 मुझसे रहा नही जाता। अपने स्वभाव से विवश हूँ।’ यही दशा
 नारदजी की है। जहाँ भा किसी को मोक्षधर्म का अधिकारी देखते
 हैं उसके पाले वैसे ही पड़ जाते हैं, उसे काशी में रेशमी साड़ी
 क्रय करने वालों के पीछे दलाल लग जाते हैं।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘राजन्! वे शवलाश्व नेत्र चन्द
 किये हुए परब्रह्म मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या कर रहे थे।

इतने में ही वीणा की तानों पर राग अलापते हुए, रामकृष्ण गुनगाते हुए, भूरी-भूरी जटाओं को हिलाते हुए, सचाऊँ चटखाते हुए नारदजी उनके समीप पहुँच गये और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिये बोले—‘शबलाश्वो ! जा-जय सीताराम ! नमो नारायणाय ! नमो नारायणाय !’

वीणापाणि भगवान् नारद को निहार कर वे सत्रके सब तुरन्त जलसे निकले और अपनी भागी जटाओं से नारदजी के चरणों को गेलाकर दिया। सत्र के सिर पर हाथ रख कहते हुए, दूसरे हाथ में वीणा को हिलाते हुए नारदजी ने उन सब की कुशल पूछी।”

शबलाश्वों ने भी देवर्षि की विधियुक्त पूजा की और कहा—“प्रभो ! बड़ी कृपा की जो आपने हम अनोध बालका का स्वयं ही दर्शन दिया।”

नारदजी ने गम्भीरता के साथ कहा—“हाँ, बच्चों ! मैंने सोचा—“तुम सत्र मार्गभ्रष्ट हो रहे हो, तुम्हें चलकर सन्मार्ग दिखा दूँ।”

शबलाश्वों ने कहा—“नहीं भगवन् ! हम लोग पथच्युत तो नहीं हुए। पिता ने हम जो आज्ञा दी है उसी को बड़ी सावधानी के सहित पालन कर रहे हैं। प्रजा वृद्धि के निमित्त घोर तप कर रहे हैं।”

नारदजी ने रोद के स्वर में कहा—‘अरे, बंटाओं ! वही तो तुम्हारी भूल है। यथार्थ पिता तो मेरे प्यारे बच्चों ! शास्त्र है। शास्त्र की जो वास्तविक आज्ञा है वही समीचीन पथ है। उसपर से जाने से कल्याण हो सकता है। और सब तो कटका कीर्ण मार्ग हैं। उनमें क्षेम नहीं, प्रेम नहीं सुख नहीं, शाश्वत शान्ति नहीं और इससे ससार-चक्र का निवृत्ति भी नही।

शबलाश्वों को भी शिष्य बनाने पर दत्त का नारदजी को शाप १८५

जन्म मरण रूप चौरासी के चक्कर में घूमते रहना है।”
शबलाश्वों ने कहा—“तब महाराज ! हमें उस सन्मार्ग को दिखाइये । उपदेश दीजिये, हम सब क्या करें ? किस मार्ग का अनुसरण करें ?”

नारदजी ने कहा—“अच्छा, हम तुम लोगों से यह पूछते हैं, कि अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ जिस मार्ग से गये हैं, वह मार्ग समीचीन होगा या नहीं ?”

शबलाश्वों ने कहा—“अवश्य ही भगवन् ! बड़े लोगों का निर्धारित पथ परम पुण्यप्रद हो होगा।”

यह सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए नारदजी बोले—“हे भ्रातृत्तल ! तुम सब बड़े धर्मात्मा शुद्ध अन्तःकरण वाले हो । देसो, तुम्हें जो मैं बताता हूँ, उसे ही तुम करो । तुम अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण करो । वही निष्कण्टक श्रेयस्कर कल्याणप्रद, सर्वोत्तम, वास्तविक मार्ग है । उस मार्ग पर चलने से न श्रम होगा, न ग्लानि, अपने गन्तव्य स्थान में सरलता के साथ पहुँच जाओगे । क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का मार्ग श्रेष्ठ ही होता है । तुम्हारे सभी ज्येष्ठ भ्राता श्रेष्ठ और विचारवान् थे । जो भाई अपने भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण करता है, वह पुण्यप्रद पुरुष परलोक के मरुद्गणों के साथ आनन्द करता है । तुम्हारे भाइयों का मार्ग तो पुनरावृत्ति से रहित मार्ग है।”

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इतना कहकर नारदजी अपनी वीणा उठाकर चलते बने । इधर शबलाश्व नारदजी से १० कूट वचन रूप गुत्थियों को सुलभाने में प्रवृत्ति हुए । उन्हें भी इन संसारी विषयों से-सृष्टि वृद्धि कार्य-से वैराग्य हो गया और वे भी अपने भाइयों के उसी मार्ग का अनुसरण करने लगे

जिसका उपदेश उन्हें पूर्व में नारदजी ने दिया था। ये भी सबके सब बाबाजी बन गये। अब वे प्रजा को वृद्धि के निमित्त तप न करके उस समीचीन और परमेश्वर की प्राप्ति के अनुकूल मार्ग में चलने लगे जिसकी प्राप्ति अन्तर्मुखी वृत्ति से ही सम्भव हो सकती है। उस मार्ग में गये सो गये। वह तो ऐसा बिल है जिस में जाने से फिर कोई निकल कर इस संसार में फिर नहीं आ सकता।

इधर प्रजापति दक्ष ने भी किसी के मुख से सुन लिया कि हमारे इन पुत्रों को भी नारदजी ने फुसलाकर बाबाजी बना दिया। तब तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे सोचने लगे—“भगवान् जाने यह नारद हमारे पीछे क्यों पड़ा है। सृष्टि को आगे बढ़ने ही नहीं देता। मेरे बेटों को धार-धार बाबाजी बना देता है। पहिले तो मैंने पितामह पद्मयोनि के कहने से उसे क्षमा कर दिया था, अबके वह निर्लज्ज कभी मुझे दीख जाय, तो उसे अपने किये का फल चखाऊँ। उसे ऐसा वंड दूँ, कि वह भी क्या समझे कि दूसरे के बेटों को बाबाजी बनाने का फल कैसा कटु होता है।”

इधर दक्ष प्रजापति तो ये बातें सोच रहे थे, किन्तु नारदजी दूसरा ही विधान बना रहे थे। वे सोच रहे थे, जिसका एक पुत्र चला जाता है, उस पिता को भी संसार से वैराग्य हो जाता है। दक्ष के तो ११ हजार पुत्र विगमो बन गये। अचर्य ही उसे संसार से विराग हो गया होगा। यदि वह भी मुक्ति मार्ग का अधिकारी हो गया हो तो उसे भी मूड ले। ११००१ चले हो जाये।” यही सब सोच विचारकर वीणा बजाते राम-कृष्ण गुण गाते, नारदजी दक्ष प्रजापति की सभा में पहुँचे। दक्ष ने दूर से ही नारदजी को देखा। देखकर आगबवूला हो गये। कहाँ का पाद,

शबलाश्वो को भी शिष्य बनाने पर दत्त का नारदजी को शाप १८७
 कैसा अर्घ्य, स्वागत, सत्कार, शिष्टाचार सभी को भूल गये।

क्रोध के कारण कँपते हुए, लाल लाल आँखें निमालकर नारदजी
 के ऊपर दूट ही पड़े। रोष के कारण उनके वचन स्पष्ट नहीं निक-

लते थे। उनके अधरपुट कँप-कँपा रहे थे। दाँतों से ओठ को काटते हुए बोले—“क्यों वे तूमड़िये ! तू बड़ा दुष्ट है। अरे ! हम तो समझते थे, तू साधु है। भगवत्भक्त है, किन्तु तू तो ढोंगी, पाखण्डी, धूर्त, ठग, विश्वासघाती निकला।”

नारदजी सरलता के साथ कहा—“राजन् ! मैंने आपका कौन-सा अनिष्ट किया है ?”

दक्ष ने अत्यन्त रोष के स्वर में हँसो उड़ाते हुए कहा—“अहा हा ! बड़े भोले बन गये हो ? तुम्हें ऐसा प्रश्न करने में लज्जा भी नहीं आती। इससे बढ़कर और क्या तू अनिष्ट करेगा। हमारे घर में आग दे देना और हमारे सिर को काट लेना यही शेष है, सो इसे भी करले। पूछता है अनिष्ट क्या किया। तू तो है जन्म का बैरागी। चन्ध्या क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तुम्हें क्या पता पिता का पुत्र के प्रति कितना प्रेम होता है। पुत्र पिता का हृदय है, बाहरी प्राण है। दस पुत्रों में से कोई एक भी मॉगे तो न दिया जायगा। बीस उँगलियों में से कोई एक भी छोटी सो उँगली मॉगे तो कौन देने को उद्यत होगा। तैंने तो एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, मेरे पूरे ११ हजार पुत्रों को लँगोटिया, भिखारी, धायाजी बना दिया, फिर भले मनुष्योंकी भॉति पूछता है—मैंने आपका क्या बिगाड़ा। तैंने मेरा सर्वस्व बिगाड़ दिया। मेरे मनोरथ रूप महल को छिन्न-भिन्न करके नष्ट कर दिया।”

नारदजी ने धैर्य के साथ कहा—“महाराज ! आप क्रोध न करें। देखिये, परमहंस आश्रम सबसे श्रेष्ठ है गृहस्थाश्रम से भी लाखों गुना श्रेष्ठ है। उसी परमहंस्य धर्म का मैंने आपके पुत्रों को उपदेश दिया है। इसमें मैंने कोई बुरा कान किया, यह तो मेरी बुद्धि में घटता नहीं।”

शयलाश्वों को भी शिष्य बनाने पर दत्त का नारदजी को शाप १८६

अत्यन्त क्रोध के स्वर में दत्त ने कहा—“बैठे कहाँ से तेरी बुद्धि होती तो बैठता। बुद्धि के स्थान में तो तेरे मस्तिष्क में गोबर भरा है। अरे, सोच तो सही, तू बड़ा विरक्त बना घूमता है! जब तक मनुष्य के सिर पर ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण ये तीन ऋण लदे हुए हैं, तब तक वह परमहंस्य धर्म का कभी अधिकारी बन ही नहीं सकता। प्रथम ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके वेदाध्ययन और गुरु सुश्रूषा के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाता है। फिर योग्य भार्या का पाणिग्रहण करके ब्रह्मिहोत्र पंच महायज्ञ तथा ओर भी बड़े-बड़े करके देव-ऋण से मुक्ति मिलती है। अपनी धर्मपत्नी से योग्य पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से उच्छ्रान्त हुआ जाता है। जिसके पुत्र नहीं उसको स्वर्ग प्राप्त हो ही नहीं सकता। यह शरीर हमारे पिता पितामह तथा सभी ऊपर के पितरों की धरोहर है। न्याय है कि जब तक हम अग्निम वंश बढ़ाने के लिये अपने स्थान पर पुत्र को उत्पन्न करके स्थान की पूर्ति नहीं कर लेते, तब तक हमें कोई भी अधिकार नहीं, फिर ज्ञान वैराग्य की बातें बनावें। मेरे पुत्रों ने अभी संसारी सुख देखा नहीं, कर्म के विषय में उन्होंने कुछ विचार किया नहीं उन्हें तुमने लंगोटी पहिनादी, भित्तारी बना दिया। न इधर के रहे, न उधर के हुए। उभय भ्रष्ट बन गये। न इह-लोक का सुख भोगा, और न परलोक में होने वाले श्रेय को ही प्राप्त कर सके।”

नारदजी ने कहा—“राजन्! आपके बच्चे बड़े सरल थे। उनका अन्तःकरण अत्यन्त ही निर्मल था, वे सर्वथा सन्यास मार्ग के अधिकारी थे। मैं अनधिकारी को कभी भूलकर भी त्याग पथ दीक्षा नहीं दे सकता। इसका आप निश्वास करें।”

यह सुनकर किड़किड़े हुए दत्त ने कहा—“चुपर ह! वक वकः

कर रहा है व्यर्थ मे । तुम्हे क्या पता, कोन किस मार्ग का अधि-
कारी है । तू तो बालको को बहकाना जानता है । उनकी बुद्धि
मिगाडना नैने सीखा है । लोक मे प्रसिद्धि तो ऐसी है तू बड़ा
बगालु है, किन्तु मैं कहता हूँ तुम्हसे निर्दयी ससार मे स्यात् हो
कोई और हो । लोग कहते हैं तू भगवान् का पार्षद है, मैं कहता
हूँ तुम्ह से निर्लज्ज को भगवान् अपना पार्षद बनाये हुए हैं
यह उनके लिय भी अत्यन्त अपयश की बात है । तू उनके यश
को कलंकित करने वाला कपटी ऋर कापुरुष है । तुम्हे तो स्वयं
ही भगवान् का पार्षदत्त्व छोड़ देना चाहिय था, किन्तु शाल
सक्रोच तो तेरे समीप होकर भी नहीं निकला । तू निर्लज्जता
पूर्वक उनके पार्षदा में बना हुआ है । लोग कहते हैं, नारद भक्त
हैं भक्त । भक्त एस थाड़े हो हाते हैं । भक्त तो सदा परोपकार
के लिय व्यग्र बने रहते हैं । वे सदा सर्वदा सम्पूर्ण प्राणिया पर
कृपा करने के लिय प्रतियुक्त लालायित रहते हैं । क्रियाशील बने
रहते हैं । तू तो सोहार्द्र का नाशक और अकारण घेर करने
वाला है ?”

नारदजी ने कहा—“राजन् । मैंने किससे घेर किया ?”

क्रोध म दत्त ने कहा—“और घेर कैसा होता है ? मैंने कभी
किसी समय भूल म भा तेरा अपकार किया है क्या ? फिर तूने
मुझसे किस घेर का बदला लिया ? क्यों मेरे अवोध बच्चा का
फुसलाकर बहकाकर जानाजा बना दिया ।”

नारदजी ने कहा—महाराज ! आप क्रोध को छोड़कर
गमरतापूर्वक विचार कर । वैशिव, जीव मात्र का चरम लक्ष्य
शाश्वती शान्ति है, इस जन्म मरण रूप चक्र से छूट कर
कभी नाश न हाने वाले नित्य मुक्त को चाहते हैं । वह तब तब

शान्ताश्वको भी शिष्य बनाने पर दत्तका नारदजीको शाप १६

प्राप्त नहीं हो सकता जब तक ससारी स्नेह बन्धन का मूलोच्छेद न हो। ससार पन्धन, बिना त्याग वराग्य के कट नहीं सकता। अतः वैरागी जनाकर मर्ने तो उनका साथ महान् उपकार ही किया है।”

दत्त ने अत्यन्त ही गम्भीर होकर रोप के स्वर में कहा—“तू वाते करता है बड़ी बड़ी, किन्तु उनका समझने की तुझमें बुद्धि नहीं। देख केवल लँगोटी लगाने से—अवधूत वेप मात्र धारण करने से—न तो स्नेह बन्धन का ही उच्छेद होता है और न शाश्वती शान्ति का हा प्राप्ति होती है। क्योंकि बिना ज्ञानोदय हुए, केवल तेरे नहकाने से हा उन्हें वैराग्य नहीं हो सकता है। जब वैराग्य ही नहीं तो उपशम कैसे होगा। उपशम के बिना स्नेह पन्धन का उच्छेद होना निम्नल में भी सम्भव नहीं।”

नारदजी ने कहा—“ससार की वासना मनमें न उठे, यही तो वैराग्य है। विषयों को ग्रहण न करके उनका उपभोग न करना यही तो त्याग कहलाता है, इसके तो वे सब अधिकारी थे ही।”

दत्त ने क्रोध के स्वर में कहा—“अरे, तू मडिया। तेरी बुद्धि तो हो गई है भ्रष्ट। देख, मनुष्य जब तक विषयों का अनुभव नहीं करता, तब तक उनकी कटुता को नहीं जान सकता। इसलिये उनकी दुःख रूपता का स्वय अनुभव करने पर उसे जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों से सुनकर अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि स्वय अनुभव करने से उनका सज रहस्य समझा जाता है। तू तो है जन्म का वैरागी। तूने कभी स्त्री सुख का अनुभव नहीं किया। तू क्या जाने, तेरा कौन निवास कर सकता है। हमारे यहाँ नगरों में बिना स्त्री वाले को कोई ठहरने नहीं देता। जो निना विवाह किये साधु बन जाते हैं, उनका प्रायः पतन होता है, वे प्रलोभन आने पर फिसल

जाते हैं। हम लोग मर्यादा का पालन करने वाले गृहस्थ हैं। तू ने पहिले हमारा बड़ा अपकार किया था। हमारे दस हजार पुत्रों को तैने पहिले बाबाजी बना दिया था। हम मन मसोस कर बैठ गये। सोचा—साधु से कौन झेड़खानी करे। किन्तु तू तो अब हमारे विनाश पर ही उतारू हो गया है। अतः आज मैं तुम्हें बिना शाप दिये न मानूँगा। मैं तुम्हें यह शाप देता हूँ कि तेरे ठहरने का कोई निश्चित स्थान न होगा, तैने मेरा घर द्वार बिगाड़ दिया है, इसलिये तेरा कहीं घर द्वार न रहेगा। चक्र की तरह सदा तू चौदह भुवनो में घूमता ही रहेगा। तेरे एक स्थान पर पैर न टिकेंगे। तू घनचक्र बना चक्र काटता फिरेगा।”

यह सुनकर नारदजी हँस पड़े और बोले—“अच्छी बात है, आपका शाप मुझे सिरसे स्वीकार है। एक स्थान पर हमें क्या लेना। एक आश्रम में रहने से मोह भी हो जाता है। साधु को ता घूमना शाप नहीं घरदान है। यह कहकर नारदजी हँस पड़े।

यह सुनकर आश्चर्य के साथ राजा परीक्षित ने पूछा—“प्रभो! नारदजी तो सर्वसमर्थ हैं, भगवद्भक्त हैं, भगवान् के अवतार ही हैं। उन्होंने कोई अपराध तो किया नहीं था। दत्त पुत्रों का कल्याण ही किया था। उन निरपराध साधु समाज में सम्मानित महापुरुष को दत्त ने न कहने योग्य बातें कहीं, न करने योग्य व्यवहार किया। इतनी कड़ी कड़ी बातें सुनकर भी नारदजी हँसते ही क्यों रहे। ऐसा कठिन शाप सुनकर भी उन्होंने उलटकर उस अभिमानी दत्त को शाप क्यों नहीं दे दिया?”

यह सुनकर शुकदेवजी बोले—“राजन् ! त्यागी से और

शबलाश्वों को भी शिष्य बनाने पर दक्ष का नारदजी को शाप १६३
 रागी में यही तो अन्तर है। विषयियों में और वैरागियों में यही
 तो विशेषता है। संसार में साधु वही कहलाता है, जो समर्थ
 होकर भी दूसरे के अपराध को सहन कर लेता है।" एक बात
 उसने कही, उसके बदले में उलटकर दो बातें हमने कह दीं।
 उसने थप्पड़ मारा, हमने डंडा जमा दिया। उसने टेला फेंका,
 हमने उस पर पत्थर गिरा दिया, यह तो संसारी लोगों की
 नीति है। सहनशीलता जिसमें है, वह अपकारी का भी अपकार
 न करके उलटा उसका उपकार करता है, वही सच्चा भगवत्
 भक्त है। भगवान् के भक्त वृत्ता से भी अधिक सहनशील
 और अपने कां वृण में भी अधिक नीचा मानते हैं, इसीलिये
 समर्थ होने पर भी नारदजी ने प्रजापति दक्ष को शाप नहीं
 दिया।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! क्रोधित दक्ष के शापको
 शिरोधार्य करके बिना दुःखित हुए, प्रसन्नचित्त से वीणा बजाते
 हरिगुण गाते हुए नारदजी वहाँ से चले गये और इच्छानुसार
 अन्य लोकों में विचरण करने लगे। यह मैंने प्रजापति दक्ष के
 हर्यश्व और शबलाश्व पुत्रों के वैराग्य की कथा सुनाई अब आगे
 आप और क्या सुनना चाहते हैं ?”

छप्पय

मुनिर्के सन शबलाश्व भये भिक्षुक गृहत्वागी ।
 दक्ष मुन्यो सन वृत्त हृदय कोपानल जागी ॥
 ग्राग मूला भयो क्रोध व्यापो नस नस महँ ।
 तुरत दयो तिनशाप रखो नहि मननिज वशमह ॥
 कहै दक्ष—नू जगत महँ, कन्हुँ न कुटी ननाइके ।
 धिर न रहे घूम्यो करे, तूमझी तान नबाइके ॥

दत्त की साठ कन्यायें

(३७७)

ततः प्राचेतसोऽसिक्न्यामनुनीतः स्वयभुवा ।

पट्टि सञ्जनयामास दुहितुः पितृवत्सलाः ॥६३॥

(श्रीमा० ६ स्त० ६ अ० १ श्लो०)

छप्पय

विधि आशा तें साठि दत्त कन्या उपजाई ।

तरह करयष लई चन्द्र सत्ताइस व्याई ॥

भूत अगिरा कृशाश्व दई द्वै द्वै सुकुमारी ।

शेर ताक्ष्यसग चारि विवाही पुत्री प्यारी ॥

पुत्र पीन सनके गहुत, भये जगत सत्र भारि गयो ।

गहु सतति लखि दत्त जो, हृदय सरोवर खिलि गयो ॥

पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं । दोनों ही हृदय से उत्पन्न होते हैं अपना आत्मा ही हैं । अंतर इतना हो है कि पुत्री पर घर में जाकर वंश वृद्धि करता है और पुत्र अपने हा घर में रह कर वंश परम्परा को अक्षुण्ण बनाय रखता है । जिनके पुत्र नहीं होते अपना हाकर प्रायानी बन जात है, या मर जात है, तो वे पुत्रिया से ही अपने का पुत्रगान् समझते हैं । जिनके पुत्री भी

❀ श्रीशुकदेवजी करते हैं— 'राजन् ! इसने अनन्तर ब्रह्माजी के समझाने बुझाने पर दत्त प्रजापति ने अपने पत्नी अश्विक्नी में ६० कन्याएं उत्पन्न की । वे सभी सत्र पिता का प्यारी थीं ।'

नहीं होती वे अन्य के पुत्र को गोद ले लेते हैं। इस प्रकार वंश को लुप्त नहीं होने देते। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में मोह ममता संतति वृद्धि की कामना अधिक होती है। पुरुष तो प्रायः नीरस प्रकृति के होते हैं, उनमें सरसता का सचार तो वामेच्छाओं द्वारा ही होता है। संतति के प्रति अत्यधिक अनुराग भाव हृदय में ही होता है। राक्षसियों में कामवासना अधिक होने से उनमें संतान के प्रति अनुराग न्यून होता है, वे कामवासना के वशीभूत होकर संतान का परित्याग तथा उसको हत्या भी कर देती हैं, किन्तु साधारण भाव हृदय वच्च के लिये, सब कुछ कर सकती हैं। इसीलिये सृष्टि कार्य में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का अधिक हाथ है। ये ही प्रकृति की प्रतिनिधित्व करती हुई इस प्राकृत जगत् को बढ़ा रही हैं, चला रही हैं, नचा रही हैं, हँसा रही हैं और फँसा रही हैं। ये महामाया हैं, जगज्जननी हैं, लोकमाता हैं।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अपने ११ हजार पुत्रों के यानाजी बन जाने पर दत्त को बड़ा क्रोध आया, उस क्रोध में ही उन्होंने नारदजी को शाप दे दिया। नारद जी ने सोचा—राजा को पास आये थे, राली हाथ नहीं लौटें, राजा ने कुछ न कुछ तो दिया ही, शाप ही सही, साधु को श्रद्धा से जाँ भी कोई कुछ दे वही उसे स्वीकार है। इस प्रकार सोचकर शाप को शिरो-धार्य करके वे तो वहाँ से चले गये। दत्त अपने माथे को पकड़ शोक सागर में निमग्न हुए, उदास मन से बैठे ही रहे। उनके दृष्टि में सम्पूर्ण संसार सूना ही सूना दिखाई देता था। इतने में ही हंस पर चढ़कर ब्रह्माजी उनके समीप आ पहुँचे। ब्रह्माजी को आया हुआ देखकर प्रजापति दत्त ने उनका आदर सत्कार किया, विधिवत् पूजा करके साष्टाङ्ग प्रणाम की।

दत्त की पूजा स्वीकार करके ब्रह्माजी ने पूछा—“दत्त, भैया ! तुम इतने अधिक उदास क्यों हो ?”

दत्त ने खिन्न मन से कहा—क्या बताऊँ महाराज ! उदासी का बात ही है। यह तूमड़िया नारद न जाने क्यों मेरे पीछे पड़ा है। पता नहीं किस जन्म के बेर का बदला यह ले रहा है। पहिले मेरे १० हजार हर्यश्व नामक पुत्रों को उलट्टी पट्टी पड़ा कर बाबाजो बना दिया, जब फिर मैंने हजार शयलाश्व सुत उत्पन्न किये, तो उन्हें भी उन्हीं का रास्ता दिया दिया। बताइये, मैं सृष्टि कैसे बढ़ाऊँ ? मेरी तो प्रार्थना है मेरा त्यागपत्र आप स्वीकार करलें, किसी और योग्य पुरुष को प्रजापति बना दें। मैं सृष्टि बढ़ाने में असमर्थ हूँ। मेरी धर्मपत्नी तो बड़ी अच्छी है किन्तु अच्छी क्या करे, यह तूमड़िया तो मेरे पीछे पड़ गया है।

यह सुनकर दत्त को प्रेमपूर्वक समझाते हुए ब्रह्माजी कहने लगे—“देखो, बेटा ! श्रेय कार्यों में सदा से बहुत विघ्न होते आये हैं। मैं ही जब कमल से उत्पन्न हुआ था, तो मधु और कैटभ असुर आकर मुझे डराने धमकाने लगे, मेरे कार्य में विघ्न करने लगे। तब मैं भगवान् की शरण गया। भगवान् ने कृपा करके उन्हें मार डाला। विघ्न टल गया, मैं सृष्टिकार्य में पुनः प्रवृत्त हो गया। इसलिये भैया, विघ्न आ जाने पर घबड़ाना नहीं चाहिये, धैर्य धारण करना चाहिये।”

दुःख प्रकट करते हुए दत्त ने कहा—“महाराज ! धैर्य की भी सीमा होती है कहीं तक धैर्य धारण करे। बार-बार अपने कार्य में विघ्न होने से उत्साह भङ्ग हो जाता है फिर चित्त उस कार्य को करना ही नहीं चाहता, उससे वैराग्य हो जाना स्वाभाविक ही है।”

इस परलोक पितामह ब्रह्माजीने कहा—“देखो, बेटा ! संसार तीन तरह के लोग होते हैं एक तो ऐसे होते हैं, कि कार्यारम्भ पूर्व ही सोचने लगते हैं इसमें अमुक विघ्न हो सकते हैं न अड़चने पड़ सकती है, ऐसे बातों को सोचते रह जाते हैं, विघ्न के भय से कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। वे अधम हैं। एक ऐसे पुरुष भी होते हैं जो कार्य का आरंभ तो बड़े उत्साह के साथ करते हैं, किन्तु विघ्न पड़ते ही धैर्य को खो बैठते हैं, बीच में ही कार्य को छोड़ देते हैं, वे मध्यम कहलाते हैं। किन्तु उत्तम पुरुष तो चाहे कितने भी विघ्न क्यों न आवें, आरंभ किये हुए कार्य को पूर्ण करके ही विश्राम लेते हैं। वे निराश मत डालो। साहस को मत खोओ, निराश मत होओ। पुनः सृष्टि सृद्धि के निमित्त प्रयत्न करो। अपने पुत्रों को उत्पन्न मत करो, अपने लड़कियों को सृष्टि करो, ये बानाजी लड़कों को तो बहका लेते हैं किन्तु लड़कियों के पास नहीं फटकते। खुदका लगा रहता है। कहीं उलटे न बहक जायें। उन्हें फसाने के चक्कर में स्वयं न फँस जायें। उन लड़कियों के पास नारद आवेगा ही नहीं। जहाँ किसी ने इनके साथ गँठबन्धन किया दोनों मनोनुकूल जोड़ी पाकर पति पत्नी बन गये, फिर नारद नहीं नारद का बाप मैं स्वयं भी उनसे बानाजी बनने को कहूँ तो नहीं बन सकते। सो, भैया ! यही उपाय ठीक है। छोड़ो इन लड़कों के झंझट को। ये लड़के तो विपाद होने के पूर्व निर्मोही होते हैं। स्वतंत्र सिंह शायक की तरह उछलते-कूदते हैं। दशों दिशाओं में चाहे जिधर भाग जायें। किन्तु जहाँ बड़-रूपों जंजोर पैंतों पड़ी, तहाँ सिहसे गोदड़ बन जाते हैं। सब चौकड़ियाँ भूल जाते हैं। अपने को परवश मान कर म्याऊँ बन

जाते हैं। और उस जंजीर को खनकाते हुए उसके मधुर शब्द से मोहित होकर उसीके संकेत पर नाचते रहते हैं। इसलिये भैया, संसार बन्धन को बढ़ाना हो तो वेड़ी तैयार करो वेड़ी। समझे मेरे प्यारे बच्चे! इतनी सुन्दरी कन्यायें उत्पन्न करो कि लोग आकर तुम्हारी स्वयं अनुनय विनय करें।

दत्त अब क्या करते! गुरुओं की आज्ञा का पालन तो सिर-भुका कर बिना विचारे करना ही पड़ता है। अतः अबके उन्होंने अपनी पत्नी अशिकनी में ६० कन्याओं को उत्पन्न किया। उन सबके नेत्र कमल के समान थे। सुवर्ण के समान उनके शरीर की कांति थी। उनके अंगों से दिव्य गंध निकलती रहती थी। वे कन्याओं में रत्नरूपा थीं। उनके अनवद्य सौंदर्य को जो भी एक बार निहारता वही अपने मन को खो बैठता। विवाह के योग्य हो जाने पर दत्त ने सुयोग्य वरों के साथ प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह किया। उन दिनों विवाह करने वाले लोग कम थे। इस लिये सृष्टि वृद्धि के लिये एक-एक पुरुष बहुत-बहुत विवाह करता था। इस लिये दत्तने उन साठ में से २७ तो चन्द्रमा को दे दी। १० धर्म देव को १३ कन्याओं का विवाह भगवान् कश्यप के साथ कर दिया। दो भूत नामक ऋषि को, दो अङ्गिरा को, दो कृशाश्व मुनि को। कितनी हुई? २७ और १३ हुई ४० और १० धर्म को, इस प्रकार ५० हो गईं। भूत, अंगिरा और कृशाश्व इन तीनोंको दो दो, तो ६ हुई ५० और ६ हुई ५६। अब शेषरही चार। सो, वे चार तद्दय मुनि को दे दी। इसप्रकार दत्तने अपनी ६० कन्याओं का विवाह कर दिया। अबके दत्त का ध्यान लक्ष्य पर लगा। उन्हें सफलता हुई। इन ६० कन्याओं का इतना वंश बढ़ा कि उस मन्वन्तर की समस्त प्रजा इन कन्याओं की

संतति से ही भरगई। इनके पुत्र पौत्र और प्रपौत्रो ने ही इस सम्पूर्ण त्रिलोक्य को पूर्ण कर दिया।

श्री शुक्रदेवजी कहते हैं—“राजन् ! इन साठ कन्याओं का इतना वंश बढ़ा कि सब का वर्ण करने लगूँ, तो कल्पान्त में भी पूर्ण न हो सकेगा। अतः मैं अब अत्यन्त ही संक्षेप में सन्त रूप में इन साठों के वंशों का वर्णन करूँगा। तुम ध्यान पूर्वक इन्हें श्रवण करना। उत्र मत जाना कि इसके पुत्र वे हुए, उसके वे हुए। इससे हमें क्या लाभ ? नहीं, इनके नाम कीर्तन का भी बड़ा महात्म्य होता है।

छरण्य

भानु, मुहूर्ता, फड्डू, जामि, वसु, लम्बा, साध्या ।
मरुत्वती, सकल्प, धर्म की ये सन भार्या ॥
स्वधा सती ये नारि अगिरा मुनि की प्यारी ।
विनता, कद्रू और पतंगी यामिनि नारी ॥
ताक्ष्य नहू ये चारि हैं, विप्रणा, अर्चा गुणवती ।
पत्नी कहीं कुर्याश्व की, सनई मुन्दार सन सती ॥

दत्त की कन्याओं के वंश का वर्णन

(३७८)

नामधेयान्यमृषां त्वं सापत्यानां च मे शृणु ।

यासां प्रमृतिप्रमयैर्लोका आपूरितास्त्रयः ॥ॐ

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० ३ श्लो०)

छप्पय

अत्र कश्यप की नारि त्रयोदश की उतति मुनि ।

आदिती, दिति, दनु, इला अरिष्टा, मुख्या यरुमुनि ॥

याष्टा, सरमा, मुनिभि, कहीतिमि, क्रोधयशापुनि ।

ताम्रा पत्नी पाद भये अति आनन्दित मुनि ॥

लोकमात ये जगत की, सब इनकी सन्तान है ।

देवामुर पशु पाँच नर, लउ नर, तुद्र महान है ॥

अपि वंश श्रवण करने की प्रथा सनातन है, हमारे यहाँ एक धारणी का पर्य होता है, उसमें अपि वंश का कीर्तन करना, अपि वंश के वंश धारण करने का ही माहात्म्य होता है। ये वंश श्रवण हमें विभिन्नता के स्वर से उठाकर एकता की ओर ले जाते हैं। संतुलित परिधि से शृङ्खल करके विशाल वंश में विद्य

० भाग्यकंदर्पों कहन है—“गम्भीर! उन दत्त कन्याओं क तथा उनका मन्त्रात के नामों का उन मुनियों धारण करा। विद्वत् मन्त्रों की मन्त्रातों ने वे जान लोह नर गये हैं ।

देते हैं। जीवों ने अपने को परिधि की अनेक पक्तियों में विभक्त करके संकुचित बना रखा है। हम ब्राह्मण हैं, शेष सब हमसे नीचे हैं। हम द्विज हैं, द्विजेतर अधम हैं। हम मनुष्य हैं मनुष्यों से भिन्न सभी मोक्ष के अनधिकारी हैं। हम बुद्धि जीवी पुरुष हैं, बुद्धिहीन सभी हमारी आजीविका के साधन हैं। इत्यादि भेद भावों से जो जीव को भक्षण करने उसे नीचा दिखाने के लिये सर्वदा उद्यत रहता है। ऋषि वंशों का कीर्तन इस लुब्धता को मिटाता है, वह हमें बताता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिंह, व्याघ्र, सर्प, देवता, असुर सभी एक ही करयप मुनि की संतान है। हम सबके पूर्व पिता एक ही थे, माताओं की विभिन्नता से ये जातियाँ हो गईं पृथक् पृथक् वर्ग बन गये। इसीलिये ऋषियों के वंश के नित्य श्रवण का परम माहात्म्य बताया है।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! अद्य मे प्रजापति दत्त की ६० कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। देखिये दत्त ने अपने ६० कन्याओं में से १० धर्म को दीं। उनके नाम ये हैं—भानु, लम्बा, ककुप्, जामि, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसुमुहूर्ता और सङ्कल्पा। अद्य इनकी जो सन्तान हुई उनके भी नाम सुन लीजिये।

धर्मकी प्रथम पत्नी भानुका पुत्र देवऋषभ या और उसका पुत्र इन्द्रसेन। दूसरी लम्बा का पुत्र निद्योत हुआ और उसके स्तन-यिल्लु। तीसरी ककुप् का पुत्र सङ्कट हुआ और सङ्कट का पुत्र कीर्ण्ट हुआ। कीर्ण्ट के असख्यो पुत्र हुए, वे सप्त दुर्गों के अभि-मानी देवता हुए चोथी पत्नी जामि के स्वर्ग नामक पुत्र हुआ और स्वर्ग का पुत्र हुआ नन्दि। पाँचवीं विश्वा के विश्वदेव नामक देव हुए। विश्वदेवों का वंश आगे चला ही नहीं। वे सत्रके सप्त निः-सन्तान हैं। छठी साध्या से साध्यगण नामक देव हुए उनके अर्थ

सिद्ध नामक पुत्र हुआ। सातवाँ मरुत्वतो से मरुत्वान् और जयन्त नामक ये दो पुत्र उत्पन्न हुए ये जयन्त ही उपेन्द्र कहलाये ये भगवान् विष्णु के अंशावतार हैं। आठवाँ मुहूर्ता से मुहूर्तों के अभिमानी देवता हुए, जो प्राणियों को उनके कर्मानुसार अपने-अपने समय पर यथायोग्य फल देते हैं। धर्म की नवौ पत्नी सङ्कल्पा से सङ्कल्प नाम का पुत्र हुआ। इस सङ्कल्प का ही पुत्र कामदेव है जो सब प्राणियों के शरीर में अशरीरी रहकर पाँड़ा देता है। कामकी उत्पत्ति सङ्कल्पसे हो होती है। अध्ययसाय इसका सहकारि है। यह बड़ा बली और दुर्जय है। दसवाँ पत्नी वसु के द्राण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु नाम वाले अष्टवसु उत्पन्न हुए। राजन् ! ये धर्म के १० पत्नियों में जो संतानें हुईं ये सबके सब देवों के गण हैं। सबके शरीर दिव्य हैं। ये मृत्युलोक के स्थूल आँखों से दिखाई देने वाले स्थूल प्राणी नहीं हैं। इनके अस्तित्व में शास्त्र ही प्रमाण है और ये रोगियों को दिव्य दृष्टि से दिखाई भी देते हैं।

अष्ट वसुओं में से जो प्रथम द्रोण नाम वसु थे उनका विवाह अभिमति (इच्छा) नामक पत्नी से हुआ। जिससे हर्ष, शोक, भय आदि पुत्रों का जन्म हुआ। ये ही द्रोणवसु द्वापर में आकर व्रज में गोपराज नन्द के रूप में प्रकट हुए जिनके आत्मज वनकर आनन्दकन्द वृन्दावन चन्द्र नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रजी प्रकट हुए। दूसरे प्राण नामक वसु की उर्ज-स्वती नाम की भार्या में सह, आयु और पुरोजय नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए तीसरे ध्रुव नामक वसु की धरणी नाम्ना पत्नी में असंख्यों देवता उत्पन्न हुए। चौथे अर्क नामक वसुकी वासना नामकी पत्नी में तप आदि अनेकों पुत्र हुए। पाँचवें अग्नि नामक वसुधारा पत्नी में द्रविणकादि कई पुत्र हुए। देवताओं के सेनापति

दक्ष की कन्याओं के वंश का वर्णन

पदानन स्कन्द भी अग्नि के ही पुत्र हैं जो कि कृत्तिकाओं व
पुत्र मानने से कार्तिकेय कहे जाते हैं। इनका वर्णन प्रसङ्गा
नुसार होगा। इन्हीं स्कन्द से विशाल आदि पुत्र उत्पन्न हुए।
छठे दोषनामक वसु से उनकी शर्वरी नामकी भार्या ने शिशुभार
चक्र उत्पन्न हुए, जो भगवान् के अंशावतार हैं सातवें वसु
जिनका नाम भी वसुही है उनकी अद्भिरसी नाम की भार्या,
में देवताओं के चढ़ई शिल्पकारों के अधिपति विश्वकर्माजी का
जन्म हुआ। इन्हीं के पुत्र चालुस मनु हुए और मनु के विश्वे
देवा और साध्यगण इन देवताओं की उत्पत्ति हुई। आठवें वसु
विभायसु की ऊषा नाम्नी पत्नी से व्युष्ट, राचिप और आतप ये
तीन पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से आतप के पाँचों प्रहरों के पाँच
अभिमानि देवता हुए। उन प्रहरों के विभाग से जीव कर्मों में
तत्पर बने रहते हैं। यह तो धर्म की पत्नियों का वंश हुआ
अब दक्ष की अन्य कन्याओं के वंश का ध्वण कीजिये।

प्रजापति दक्षकी एक कन्या सरूपा थी वह भूतको विवाही
गई उससे करोड़ों रुद्रों की उत्पत्ति हुई। जिन रुद्रों में एकादश
रुद्र प्रधान माने जाते हैं उनके रैवत, अज, भव, भीम, वाम,
उम, वृषाकपि, अजंकपाद, अहिर्बुध्न्य, वरुण और महान् ये
नाम हैं। भूतकी दूसरी पत्नी में भयङ्कर भूत, प्रेत विनायकादि
का जन्म हुआ जो रुद्र पार्षद कहे जाते हैं।
दक्ष की दो कन्यायें सती और स्वधा अंगिरा नाम महर्षि को
विवाही गई। उनमें से स्वधा ने तो पितृगणों को उत्पन्न किया
और दूसरी सती ने अथर्ताद्विरस नामक वेद को उत्पन्न किया।
इसी प्रकार दो कन्यायें दक्ष प्रजापति ने कृशाश्व नामक ऋषि
को दीं। जिनमें से प्रथम पत्नी अर्चि ने धूम्रकेश नामक पुत्र को
उत्पन्न किया और दूसरी धिपणा नामकी पत्नी ने वेदशिरा देवल

वयुन और मनु नामक मुनियों को उत्पन्न किया। इन चार पुत्रियों से ऋषि वंश की उत्पत्ति हुई।

दक्ष प्रजापति ने विनता, कद्रू, पतङ्गी और यामिनी इन चार कन्याओं का विवाह तार्क्ष्य मुनि के साथ किया। मुनि ने सोचा कि देवता, ऋषि, भूत-प्रेत, पिशाच, पितर तथा मनुष्य आदि को तो सभी उत्पन्न करते हैं। हम तो पशु पक्षियों की सृष्टि करेंगे। इसलिये विनता ने तो पक्षियों के राजा गरुड़ को जो भगवान् के वाहन हुए तथा सूर्य के सारथी अरुण को उत्पन्न किया। कद्रू ने नागों को उत्पन्न किया। पतङ्गी ने समस्त पक्षियों को उत्पन्न किया तथा यामिनी ने शलभ पतंगे आदि जीव जन्तुओं को पैदा किया।

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! ये विनता, कद्रू, पतङ्गी तथा यामिनी जो दक्ष प्रजापति की कन्या और तार्क्ष्य मुनि का पत्नियाँ बतलाई हैं ये मनुष्यों जैसी थीं या कद्रू सर्पिणी थी, पतङ्गी पक्षी के आकार की थी। यदि मनुष्य की सी थी तो इनसे पशु पक्षियों की उत्पत्ति कैसे हुई?”

यह सुनकर सूतजी हँस पड़े और बोले—“महाराज! अब आप भी ऐसा प्रश्न करते हैं। भगवन्! ये तो सब लोग माताये हैं। इनमें सर्वसामर्थ्य होती है, ये जैसा चाहे रूप बना सकती हैं दक्ष प्रजापति की कन्या थीं इसलिये आकार तो इनका मानवीय स्त्रियों वैसा था, किन्तु ऋषि का जब जैसा सङ्कल्प हुआ वैसा ही रूप रखकर वैसी ही गर्भ को धारण कर लिया। इनके लिये कोई बात कठिन नहीं।

इस पर शौनकजी ने कहा—“हाँ, ठीक है सूतजी! अच्छा, हम अब यह पूछना चाहते हैं, कि आपने कहा, कि हम विनता के पुत्र गरुड़ को साक्षात् भगवान् श्रीमन्नारायण ने अपना

वाहन बनाया, सो भगवान् ने उन्हें अपना वाहन क्यों बनाया ? भगवान् को और कोई वाहन ही नहीं मिला ? इन गरुडजी में क्या ऐसी विशेषता थी कैसा इनका तेज पराक्रम था इन सब बातों को हमें विस्तार से बताइये । भगवान् के वाहन गरुडजी का पावन चरित्र सुनाइये ।

यह सुनकर सूतजी गम्भीर होकर बोले—“भगवन् । इस समय तो मैं दत्त का कन्याओं के वश का वर्णन कर रहा हूँ । जिस प्रकार भगवान् विष्णु के चरित्र अनन्त हैं । उसी प्रकार उनके वाहन गरुडजी के चरित्र भी अनन्त हैं । यदि मैं यहाँ विस्तार से गरुडजी का चरित्र सुनाता हूँ तो तब तो यह प्रसङ्ग ही रुक जायगा । नया गरुडपुराण बन जायगा । अतः मैं यहाँ इस विषय का विस्तार न करके अत्यन्त ही संक्षेप में श्री गरुडजी के सम्यन्ध से बताता हूँ आप ध्यानपूर्वक इस पुण्य प्रसङ्ग को श्रवण करें ।”

छप्पय

देव शृणुम सुत 'भानु' जन्मा 'लम्बा' विद्योतहि ।
 'ककुभ' वशमहँ मये देव जो दुर्गनिमहँ रहि ॥
 देव 'सुहूर्ता' जने सुहूर्तनि के अभिमानी ।
 मरुत्तपती के पौत्र जयन्त उपेन्द्र सुशानी ॥
 'सकल्पा' सकल्प सुत, जाके सुत ये काम हे ।
 अष्ट वसू 'वसु' ने जने, द्रोणादिक जिन नाम हैं ॥

ताक्ष्य गरुड़ और अरुण

(३७६)

मुपर्णासूत गरुड़ं साक्षाद्यज्ञेशवाहनम् ।

सूर्यमूतमनूरुं च कद्रुर्नागाननेकशः ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० २२ श्लो०)

छप्पय

‘साध्य’ के सुत साध्य ‘विश्व’ के त्रिश्वेदेवा ।

भूत ‘सरूपा’ नारि रुद्रभण् जने कुदेवा ॥

दूतरि पत्नी पुत्र भूत प्रेतादि विनायक ।

स्वधा, अङ्गिरा नारि पितृगण जने प्रभावक ॥

‘सती’ मुमाता वेदनी, ‘धिष्ण्या’ ग्रधि कृशाश्व की ।

नारि पतङ्गी यामिनी, विनता वद्र, ताक्ष्य की ॥

जगन् की उत्पत्ति, विनाश को जब हम श्रीहरि की नित्य की कीड़ा मान लेते हैं, तो फिर किसी भी विषय में शङ्का नहीं रह जाती । “ऐसा क्यों हुआ ? ऐसा होना संभव नहीं ।” ये प्रश्न तभी उठते हैं जब हम असत् का सत् की तथा अनित्य में नित्य

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! ताक्ष्य मुनि की पत्नी मुन्दर पद्मराती विनता ने साक्षात् यज्ञ के ईश श्रीविष्णु भगवान् के वाहन भी गरुड़को फी और सूर्यदेव के सारथी अरुणजी को उत्तम किया था रुद्र ने अनेकों नागा को उत्तम किया ।”

की भावना कर लेते हैं। जब इस दृश्य प्रपंच को प्रभु का विनोद, उनकी स्वाभाविक क्रीड़ा मान लेते हैं तो कह देते हैं, वह उनकी माया है और माया में कुछ भी असम्भव नहीं, सब सम्भव ही सम्भव है। शंका तथा चिन्ता हम स्वयं मोल ले लेते हैं। अपने आप मान अपमान, भला बुरा, त्याज्य ग्राह्य आदि द्वन्द्वों की कल्पना करके दुखी सुखी होते हैं। तुम सर्वत्र अपने श्याम-सुन्दर का स्वरूप ही क्यों नहीं देखते। यह क्यों नहीं धारणा कर लेते कि वे गरुड़ध्वज ही अपने विनोद के लिये कहीं हार-गते हैं कहीं दूसरों को हरा देते हैं। कहीं कछुआ बन जाते हैं, कहीं पशुपत्नी हो जात है, वे ही सब में रम रहे हैं, वे ही क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हीं का सब विनोद है उन्हीं की माया का पसारा है। श्रीसूतजी कहते हैं—“मुनियो! जैसे हमारे मनुष्यों के दिलों में नित्य नई सृष्टि होती रहती है, वैसे ही ब्रह्माजी के प्रत्येक दिन नई सृष्टि होती है। किसी सृष्टि में कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है। इसे कल्प सृष्टि कहते हैं। करयपजी की किसी कल्प में १७ पत्नी बतलाई, किसी में विनता, कद्रू, पतङ्गी और यामिनी ये ४ पत्नी बतवाई, किसी में कश्यप की बतवाई हैं। कहीं-कहीं तार्क्य मुनि की पत्नी बतारकर शेष कश्यप की बतवाई हैं। यह कुछ भेद सा प्रतीत होता है। आपने मुझसे यह प्रश्न किया था, कि गरुड़जी भगवान् के वाहन कैसे अब मैं सक्षेप में गरुड़जी की उत्पत्ति बतारकर उनका अग्रिम चरित्र कहूँगा। विनता और कद्रू ये दोनों बहिन थीं और एक ही पति के साथ इनका विवाह हुआ था। बहिन-बहिन में तो प्रेम होता भी है किन्तु जहाँ वे सौत हुई वहाँ खटपटी हो जाती है। भगवान् ने यह सोतिया ढाह ऐसा बुरा बनाया है, कि इस ढाह के बशीभूत होकर स्त्रियों न करने योग्य काम को कर बैठती हैं।

एक दिन विनता और कद्रू पर उनके पति प्रसन्न हुए और उन्होंने इन दोनों से वरदान माँगने को कहा। इसपर कद्रू ने वर माँगा—“मेरे एक सहस्र सुन्दर तेजस्वी नाग पुत्र हो।” तथा विनता ने परम पराक्रमी दो पुत्रों की याचना की। दोनों को पति की प्रसन्नता से वरदान मिल गया। नियमानुसार कद्रू ने हजार अडे और विनता ने दो बड़े-बड़े अडे उत्पन्न किये। दातियों ने इन अंडों को पृथक्-पृथक् गरम पात्रों में रख दिये।

मुनियों! ऐसा नियम है, बालक जितने दिन गर्भ में अधिक रहता है, उतना ही वह बली होता है। बहुत से बच्चे ७ महीने में ही पैदा हो जाते हैं, वे बहुत ही दुर्बल होते हैं। पाँच सो वर्ष के पश्चात् कद्रू के सब अडे अपने आप फुट गये और उनमें से बड़े-बड़े बली, विषधर सर्प निकले। जो स्वभाव के बड़े क्रूर थे। प्रजा को पीड़ा पहुँचाने वाले थे। कद्रू के तो हजार पुत्र इधर-से उधर किलोल करने लगे। किन्तु विनता के अडे अभी तक ज्यों के त्यों रहे थे। विनता के मन में सोचिया डाढ़ हुआ—“हाय! इसके तो हजार बच्चे इधर से उधर घूमकर इसे सुख पहुँचा रहे हैं। अपनी माँ को ये कितना प्यार करते हैं कभी गोद में बैठते हैं कभी कन्धों पर लटकते हैं, कभी सिर पर चढ़ते हैं। मेरे दो ही तो पुत्र होने वाले हैं वे भी अभी हुए नहीं। जितने दिनों की देरी से होंगे, उतने ही वे छोटे समझे जायँगे। मेरी सोत के बच्चे बड़े होंगे। इस सोचिया डाढ़ के कारण उसने एक अडे को फोड़ दिया। फोड़ते ही उसमें एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके नाभि से ऊपर के सब अङ्ग तो पके थे। किन्तु नाभि से नीचे के पैर आदि बनेही नहीं थे। अधूर्ण बालक था। उस तेजस्वी बालक को अपना माता की इस अधीरता और ईर्ष्या पर बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोध में भरकर माता

को शाप दिया—माँ तूने मोह वश, ईर्ष्या के कारण मुझे पगु बना दिया अतः जिससे तू बचना चाहती है, उसी की तुझे ५०० वर्षों तक दासी बनकर रहना होगा। यदि इस मेरे भाई के अडे को तूने बीच में न फोड़ दिया और वैर्य के साथ इसके जन्म की प्रतीक्षा करती रही, तो ५०० वर्ष के पश्चात् यह उत्पन्न होकर तुझे दासीपने से मुक्त कर देगा।” इतना कहकर वह आकाश में उड़ गया। वहाँ सूर्य भगवान् की उसने आराधना की और त्रेलोक्य की परिक्रमा करने का वर माँगा। पगु पुरुष परिक्रमा कैसे करे। इसीलिये सूर्य भगवान् ने उसे अपने रथ का सारथी बना लिया। उन्हीं का नाम अरुण हुआ। मुनियों ! प्रारब्ध की कैसी विचित्र महिमा है। सूर्य मंडल कितना बड़ा है। भगवान् भुवन भास्कर का रथ कितना विस्तृत और दिव्य है, जिनमें सप्त छन्द ही घड़े हैं। उस इतने दिव्य अनुपम रथ का सारथी पगु है। वह सूर्य की ओर पीठ नहीं करता। अतः हाथ में घोड़ी की धारा लिये हुये घोड़ों की ओर पीठ करके उन्हें होंकता है। इस प्रकार रथ पर बैठे-बैठे ही वह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता रहता है। सूर्योदय के पूर्व नित्य ही पहिले अरुणोदय होता है। अरुण के दर्शन होने के अनन्तर सूर्य के दर्शन होते हैं। यह तो मैंने गरुड़ के बड़े भाई अरुण की सक्षिप्त कथा सुनाई अब आप भगवान् गरुड़ की भी कमनीय कहानी सुनिये।

मुनियों ! समर्थ पुरुषों का शाप और अनुग्रह कभी व्यर्थ नहीं जाता। विचारी विनता को उसके तेजस्वी पुत्र अरुण ने शाप दे दिया था। उसे तो पूरा होना ही था। एक दिन देव योग से विनता और कद्रू बैठी हुई थीं कि आकाश से—समुद्र मन्थन के समय निकला हुआ—दिव्य उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा जा रहा

था। दुग्ध के फँन के समान वह अप्राकृत अश्व द्वितीय पूर्णचन्द्र के समान प्रतीत होता था। उसे देखकर कद्रू ने विनता से पूछा—“वहिन ! उच्चैःश्रवा का रङ्ग कैसा है ?”

हँसी-हँसी में विनता ने कहा—“अरे, यह भी कोई पूछने की बात है। उच्चैःश्रवा तो सफेद है।

कद्रू ने पूछा—“अच्छा, इसकी पूँछ के बाल कैसे हैं ?

विनता ने कहा—“जैसा यह स्वयं शुभ्रवर्ण का है वैसी ही इसकी स्वच्छ शुभ्र पुच्छ है। सफेद रेशम के समान नीचे तक लटकती हुई कैसी इसकी मन मोहक पूँछ है।”

कद्रू ने कहा—“अरे, तू भी जहिन ऐसी ही रही, सट्ट पट्ट। अरी, इसकी पूँछ तो सम्पूर्ण काली है काली समझी ! इसपर विनता को रोष आ गया। वह बोली—“तू कैसी भूली-भूली बातें कर रही है। तँने भोग तो नहीं पी रखी है या तेरी आँखों में कमला रोग के स्थान में कालिमा रोग तो नहीं हो गया है, जो तुझे सफेद घस्तु काली दिखाई देती है। या तेरा मन काला हो गया होगा।” इतना कहकर विनता ठठाका मारकर हसने लगी।

विनता को हँसते देखकर कद्रू को क्रोध आ गया। अपनी असत्य बात पर अडते हुए वह बोली मैं एक बार नहीं हजार बार कहूँगी, उच्चैःश्रवा की पूँछ काली है काली है, फिर काला है। घर में कहूँगी, बाहर कहूँगी, आकाश में कहूँगी, पाताल में कहूँगी, डके की चोट के साथ कहूँगी।”

विनता को भी ताव आ गया। वह बोली—“तू बड़ी पगली है री। व्यर्थ की भूठी बात पर अड़ रही है। ये हमारी तेरी होड़ है, यदि उच्चैःश्रवा के बाल काले न हुए तो ?

कद्रू ने बात पर बल देते हुए कहा—“तो क्या ! यदि काले न हुए तो मैं जीवन भर तेरी दासी बनकर रहूँगी । तेरी सेवा करूँगी, जो कहेगी वह करूँगी । यदि काले ही हुए तो तुम्हें मेरी जीवन भर दासो बनकर रहना पड़ेगा । बोल स्वीकार है ?”

विनता ने दृढ़ता के साथ कहा—“पकी रही यही बात । पीछे मुकुर मत जाना । हँसी वाली बात नहीं है । ऐसा करना पड़ेगा ।”

बातों ही बातों में हँसी-हँसी में बात बढ़ गई होड़ लग गई, अथ कद्रू का चिन्ता हुई । वास्तव में ता उच्चे.श्रवा के सभी अङ्ग अत्यन्त शुभ्र वर्ण के थे, उसकी पूँछ के बाल भी सफेद थे । अङ्ग अत्यन्त शुभ्र वर्ण के थे, उसकी पूँछ के बाल भी सफेद थे ।

कद्रू ने सोचा कोई तिरुडम भिडानी चाहिये । उसने अपने पुत्र-नागों से कहा—“देखो, बेटा ! आज मेरी विनता से हाड लगी है । तुम सब कालेबाल के समान सर्प बनकर उच्चे.श्रवा की पूँछ में लिपट जाओ । जिससे उसकी पूँछ काली हो जाय । इस प्रकार मेरी विजय हो सकती है ।” यह सुनकर उनमें से आधे सर्प माताकी अन्याय पूर्ण बात से सहमत नहीं हुए । इस पर कद्रू ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया जाओ, तुम जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओ ।” शेष डर गए और जाकर उच्चे.श्रवा की पूँछ में लिपट गये ।

दानों बहिन समुद्रपार करके उच्चे.श्रवा को देखने चली । वहाँ जाकर उन्होंने आगारा में स्थित चन्द्रमा का चादनी के समान उज्जल और चमकते हुए उच्चे.श्रवा को देखा । वह पाञ्चजन्य शय के समान सिले हुए कुन्द के समान, दुग्ध के फेन के समान, हंसों के पंखों के समान, नन्दावना निरागा नारी के उज्जल दन्तों के समान, कलई से पुते स्वच्छ भवन के समान, परित्रम से धोकर चानल का नाइ देकर धोये हुए शुभ्र पल्ल के समान, बालक के मधुर हास्य के समान, आगारा में

उड़ती हुई चकुल के पत्ति के समान, तथा भूले हुए कास के पुष्पों के समान श्वेत रङ्ग का था। किन्तु उसकी पूँछ नागों के लिपट जाने से काली दिखाई देती थी। यह देखकर विनता को दुःख हुआ। उसे निवश होकर कद्रू की दासी बनना पड़ा। मुनिया! ईष्या द्वेष वश मनुष्य अनुचित कार्य करके भी गर्व का अनुभव करता है, कद्रू ने विनता को क्षमा नहीं किया उसे अपनी दासी बना ही लिया और उससे मनमानी सेवा कराने लगी। इस प्रकार विनता को कद्रू की सेवा करते करते ५०० वर्ष व्यतात हो गये।

अब तो गरुडजी के उत्पन्न होने का भी अवसर आगया। वे अडे को फोड़कर स्वयं निकल आये। वे महान् तेजस्वी, परम पराक्रमी और बड़े ही डील डोल वाले जन्तु थे, सुवर्ण के समान उनकी परा थी। वे दूसरे अग्नि के समान दमक रहे थे। उत्पन्न होते ही वे आकाश की ओर उड़े। उन्हें आकाश में उड़ते देखकर देवताओं का तो सब सिटिली भूल गई, वे डर के कारण धर धर काँपने लगे। इन्द्र की दशा शोचनीय थी। शीघ्रता के साथ वे अग्नि से बोले—“अग्नि देव, यह आपसे भी अधिक तेजस्वी कौन जीव है। ये हमारी ओर दौड़े आ रहे हैं। ये स्वर्ग का विनाश करेंगे क्या?”

तीनों लोक के स्वामी देवराज इन्द्र की ऐसी बात सुनकर अग्निदेव हँस पड़े और बोले—“देवेन्द्र! आप डरें नहीं। वास्तव में ये मुझसे भी अधिक तेजस्वी हैं, किन्तु ये देवताओं के पक्षपाती हैं, ये तो असुरों राक्षसों तथा नाग आदि क्रूर कर्म करने वाला के विनाशक हैं। सभी देवता चलकर इनकी स्तुति करें।” इतना सुनते ही हाथों में कल्पवृक्ष के पुष्प लिये हुए सब देवता गरुडजा की स्तुति करने आय और भाति भाँति के स्तोत्र पाठ

से उनकी प्रशंसा करने लगे। अन्तमें कहा—“हे प्रभो ! हम आजसे आपको समस्त पक्षियों का इन्द्र बनाते हैं। आप अपने इस उग्र रूप को संवरण कर लोजिये। इस भयंकर शरीर को सिकोड़ कर लघु कर लें और सदा हम पर कृपा करें। गरुड़जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे छोटे बनकर अपनी माता की गोद में खेलने लगे।

ये कद्रू की दासी विनता के पुत्र थे। माँ दासी तो वेदा भी दास हुआ। इसलिये कद्रू के बेटे नाग गरुड़जी को आज्ञा दें हमें वहाँ पीठ पर चढ़ाकर ले चलो। हमारा यह काम करो वह काम करो। गरुड़जी अपनी माता के गौरव से यह सन कर तो देते थे, किन्तु उन्हें बड़ा क्रोध आता था। उनके मनमें आता, मेरी माँ कह दे तो इन सन दुष्टों को चीन-चीन कर चट कर जाऊँ। किन्तु क्या करते माता की आज्ञा में बँधे थे।

एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा—“अम्मा ! ये नाग हमसे दासता के काम क्यों कराते हैं ? तू नागों की माता कद्रू को चढ़ाकर इधर उधर क्यों लेजाती है।”

इस पर विनता ने आँखों में आँसू भरकर आदि से अंत तक सन कथा सुना दी और कहा—“वेदा, मेरे साथ इस प्रकार झल किया गया है, अब क्या हो सकता है। हमें तो जीवन भर इनकी दासता करना पड़ेगी। हाँ, तू समर्थ है, चाहे तो मुझे दासता से छुड़ा सकता है।”

यह सुन कर गरुड़जी कद्रू और नागों से जाकर कहा—“तुम सब मिल कर मुझसे जो चाहो सो कार्य करा लो। मैं तुम्हारा कौनसा दुर्लभ से दुर्लभ कार्य करदूँ, जिससे तुम मुझे और मेरी माता को दासता से मुक्त करदो।”

नागों ने कहा—“यदि आप हमें स्वर्ग से अमृत लादें, तब

आप माँ वेदा दोनों ही हमारी दासता से मुक्त हो जायें।”

गरुड़जी ने अपना रूप बढ़ाया और वे प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित होकर आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर उड़े। उनके ऐसे भयंकर रूप को देखकर सभी जीव डर गये। पहिले उन्होंने सोचा इतनी दूर जा रहे हैं कुछ जलपान तो कर लें। यह सोचकर उन्होंने माता से पूछा—“माँ! कुछ जलपान कलेवा को वस्तु बता दें।” माँ बोली—“बेटा! तू दूसरे हिमालय पहाड़ के समान तो बड़ा है साधारण वस्तुओं से तेरा पेट भरने का नहीं। इस द्वीप में दस्यु, अधर्मी, क्रूरकर्मी, लुटेरे बहुत से आभीर निपाद रहते हैं इन्हे ही तू खाकर अपना पेट भर। किन्तु ब्राह्मण को मत खा जाना। जो तेरे गले में दाह करे अग्नि के समान जले उसे उगल देना। यह सुनकर गरुड़ ने आभीरों को चबौने की भाँति चबाना आरम्भ किया। उस भपट्टे में उनका पुरोहित भी गरुड़ जी के मुख में चला गया। कंठ को जलता देखकर उन्होंने स्त्री बच्चों और स्त्री के परिवार वालों के सहित उस ब्राह्मण को उगल दिया। किन्तु इतना भोजन तो उन्हें चूर्ण के समान प्रतीत हुआ। इससे उनकी जुधा और बढ़ गई। खा पी कर उड़े। बीच में सुमेरु पर उनके पिता मिले। कुशल प्रश्न हुई। गरुड़जी ने कहा—“मर्त्यलोक में और सब तो ठीक है, किन्तु यहाँ मेरा पेट नहीं भरता। अब भी मुझे बड़ी भूख लग रही है। कोई आहार मुझे बताइये। पिताने कुछ आहार बताया उसे खा पीकर वे स्वर्ग में पहुँचे।

देवता अमृत की बड़ी सावधानी से रक्षा कर रहे थे। अमृत का कलश एक अत्यन्त सुरक्षित स्थान पर रखा था। उसके ऊपर तीक्ष्ण धारवाला चक्र सदा घूम रहा था, इससे कोई उसे छू नहीं सकता था। गरुड़ जी ने अपना छोटा रूप बना लिया और

उसमें घुस गये। भीतर उसमें दो विपैले सर्प उसकी रक्षा कर रहे थे। उनको गरुड़जी ने इस प्रकार मसल दिया कि वे पके आम की तरह पिचच हो गये। सर्पों को मारकर, उस चक्र को तोड़कर, अमृत के कलश को उठाकर, गरुड़जी यह गये वह गये। सप्त देवता उनके मुखकी ओर ताम्बे के तारुते हो रह गये। देव-ताओं के समस्त अस्त्र शस्त्र धरे के धरे ही रह गये। इन्द्र का सब बल व्यर्थ हुआ। गरुड़ के सम्मुख किसी की कुछ भी न चली। सब हक्के वक्के से होकर गरुड़जी को देखने लगे। उनके चल पराक्रम को देखकर सभी भयभीत और चकित हो रहे थे।

गरुड़जी अमृत के कलश को लिये हुए निर्भक्ति होकर आकाश में उड़े जा रहे थे। उनके मन में भी यह बात नहीं आई कि इसमें से थोड़ा सा अमृत पीकर मैं भी अजर अमर हो जाऊँ। कितनी निर्लोभता है, कितना सयम और साहस है। भगवान् इनकी इस निश्चिन्ता से अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुए और मार्ग में इन्हें दर्शन देकर कहने लगे—“गरुड़! भैया तुमने तो ऐसा साहस किया कि दूसरा कोई कर नहीं सकता। अपनेले स्वर्ग में जाकर सब देव-ताओं के तैरते देखते यत्नपूर्वक अमृत को उठा लाये और उससे भू अधिक साहस तथा धैर्य का काम तुमने यह किया कि इस ऐसे अनुपम अमूल्य पदार्थ अमृत के पान करने का प्रलोभन तुम्हारे मन में भी नहीं आया। इसलिये मैं तुम्हारी इस निश्चिन्ता से सन्तुष्ट होकर तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ तुम जो चाहो वही मुझसे वरदान माँग लो।”

यह सुनकर गरुड़जी ने विनय के साथ निर्भय होकर कहा—“देव! यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं, तो यह वरदान दे कि मैं सदा आपसे ऊँचा रहूँ। आपसी ध्वजा में मेरा

रास रहे । आप गरुडध्वज कहलाव ओर मैं बिना अमृतपानकिये ही अजर अमर तथा अपराजित हो जाऊँ ।”

अग्निनाशा भगवान् नारायण ने कहा—“तथास्तु, गरुडजी ! ऐसा ही होगा । आज से आप मेरी ध्वजा में रहेंगे और सदा अजर अमर रहे रहेंगे ।”

यह सुनकर गरुडजी ने निडर होकर कहा—“हे मधुसूदन मैं आपको भी कुछ परवान देना चाहता हूँ । आप भी मुझसे इच्छानुसार माग ल ।”

यह सुनकर हँसते हुए श्री हरि बोले—“हे पक्षिराज ! यदि आप मुझे परवान ही देना चाहते हैं तो आप मेरे वाहन बन जायें । आपका पीठ पर चढ़ कर मैं उड़ सकूँ ।”

गरुडजी ने कहा—“अच्छी बात है, भेड़ तो जहाँ जायगी मुड़ेगी ही । अतः तब मैं इन दुष्ट नागों को ढोता था । अब आप शरय चक्रवर्त चतुर्भुज बनारी को ढोया करूँगा ।” इतना कहकर गरुडजी भगवान् को प्रणाम करके ज्यों ही चलने को उद्यत हुये त्यों ही भगवान् वही अन्तर्धान हो गये ।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! आपने पूछा था कि गरुडजी भगवान् के वाहन कैसे हुए सो यह वृत्तान्त मैंने आपसे कहा अब आप ओर क्या पूछना चाहते हैं ?”

इस पर शोणकजी ने पूछा—“सूतजी ! आपने तो गरुडजी की उड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई । महाभाग ! गरुडजी के इस बल पराक्रम को सुनकर तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा । इन्द्र भी जिनके सम्मुख बर बर काँपते थे वे साधारण पुरुष तो हो नहीं सकते । गरुडजी में इतना बल कैसे आया ? किसके वरदान से यह इतने बली हुए । इस बातको आप हमें और बताइए ।”

यह सुनकर सूतजी बोले—“महाभाग ! जो दूसरों की दुर्बलता पर हँसता है उसे एक दिन स्वयं भी लज्जित होना पड़ता है। मुनियो ! संसार का नियम है जो ऐसा करेगा वैसा भरेगा।”

घात यह थी कि एक बार कश्यप मुनि एक यज्ञ कर रहे थे। देवता, ऋषि, असुर, पशु, पक्षी सभी उनके पुत्र हैं। पिता के यज्ञ में सभी सहयोग देने आये थे। कश्यपजी के कुछ पुत्र बालसिल्य ऋषि भी हैं। ये अँगूठे के पोर के समान आकार वाले होते हैं। पेड़ों पर उलटे लटककर तपस्या करते हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर वे भी आये। कश्यपजी ने स्नेहवश देवताओं के इन्द्र को तथा इन ऋषियों को समिधा लाने के लिये भेजा। इन्द्र तो लंगे तबगे थे, बड़ा भारी काष्ठ उठा लाये। ये विचारे एक तो ऐसे ही अँगूठे के पोर के जरावर बने थे। चोंटि के समान हजारों मिल कर एक ढाक की छोटी सी लकड़ी को ला रहे थे। रास्ते में एक गौ के खुर के समान पानी का गड्ढा मिला। उसी में सत्र बुकियाँ लगाने लगे, लकड़ी एक ओर वह रही हैं, ये मेढर के बच्चे की भाँति इधर उधर तैर रहे हैं। यह देखकर इन्द्र को बड़ी हँसी आई। देखो, ये भी जीव हैं। गौ के नुर के जरावर गढ़े में डूब रहे हैं।

बालसिल्य शरीर में देगने से ही छोटे थे। तपस्या में तो इन्द्र से भी अत्यधिक बढ़ चढ़कर थे। अतः उन्हें इन्द्र की इस अविनय पर क्रोध आगया उन्होंने कहा—“अच्छा वन्धूजी ! देख लेना हम कैसे हैं। तुम्हें इन्द्र पन से न दृष्टाया तो हमारा नाम बालसिल्य नहीं।” इतना कहकर वे एक दूसरे इन्द्र के लिये यज्ञ करने लगे।

अब तो इन्द्र की सब चौकड़ियाँ भूल गईं। दौड़े दौड़े पिता के पास पहुँचे। सब वृत्तान्त कहा, कश्यपजी वालखिल्यों के पास गये और उन्हें समझा बुझाकर कहने लगे—“अरे, भैया! क्यों भगड़ा ठंढा बढाते हैं। इन्द्र को बना रहने दो इसे इन्द्रासन से उतारने में तुम्हें क्या मिल जायगा।”

भैया, ब्रह्माजी ने इसी इन्द्र को त्रिलोकी का स्वामी बनाया है, अब तुम दूसरा इन्द्र बना रहे हो। ऐसा अन्याय मत करो। ब्रह्माजी को मर्यादा को तुम लोग ही न मानोगे तो और कौन मानेगा ?

वालखिल्यों ने कहा—“तब महाराज ! हमने इतना यज्ञयाग किया है क्या सब व्यर्थ हो जायगा।”

शीघ्रता के साथ कश्यपजी ने कहा—“नहीं, नहीं यह बात नहीं भैया ! मैं कब कहता हूँ तुम्हारा यज्ञ अन्यथा हो जाय या तुम्हारा सङ्कल्प व्यर्थ हो। आप के यज्ञ के फल स्वरूप इन्द्र अवश्य उत्पन्न होगा, किन्तु वह देवताओं का इन्द्र देवेन्द्र न होकर पक्षियों का इन्द्र रगेन्द्र होगा। वह बल, पराक्रम, तेज और कीर्ति में इन्द्र से भी बढ़ चढ़कर होगा। इन्द्र को भी उसके सामने लजित होना पड़ेगा।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! उन वालखिल्यों के ही यज्ञ के कारण गरुड़जी इतने बली हुए, जिससे इन्द्र को भी उनके सम्मुख पराजित होना पड़ा।”

यह सुनकर शौनकजी ने पूछा—“हाँ, तो सूतजी ! फिर क्या हुआ ? गरुड़जी अपनी माता विनता को दासत्व से मुक्ति कर सके कि नहीं ? नागों ने अमृत पान किया या नहीं ?”

यह सुनकर सूतजी बोले—“अजी, महाराज ! यह तो बड़ा

लम्बी चौड़ी कहानी है इसे मैं कहाँ तक आपसे कहूँगा। मेरा अभिप्राय तो आपके उसी प्रश्न के उत्तर से था, कि गरुड़जी भगवान् के वाहन कैसे हुए। उसका उत्तर मैं दे ही चुका अब संक्षेप में यो समझ लीजिये, कि इन्द्र और गरुड़ की परस्पर में मैत्री हो गई। इस प्रकार की सन्धि हुई, कि गरुड़जी अमृत को लेजाकर नागों के सामने रख देंगे। नाग कहेंगे जाओ तुम माँ वेदा हमारी दासता से मुक्त हो गये। तब इन्द्र जाकर उस अमृत को उठा लायेंगे।”

ऐसा ही हुआ। गरुड़जी ने नागों से कहा—“लो, भैया ! अमृत ले लो। अमृत पाकर वे फूले नहीं समाये उन्होंने कहा—“अच्छा, भैया अमृत ले आये हम स्नानादि से निवृत्त होकर पवित्र होकर इस पावन पेय का पान करेंगे।”

गरुड़जी ने कहा—“हाँ, तुम सब स्नान करो हम इसे कुशों पर रखे देते हैं। हम दासता से मुक्त हो गये न ?”

नागों ने कहा—“हाँ, भैया ! हो गये हो गये।” इतना कहकर वे शीघ्रता से नहाने चले गये। इतने में ही देव-राज इन्द्र आये। एक ऋषट्ठे में अमृत भोड़ को उठा वह गये वह गये। नाग देखते के देखते ही रह गये। सच है जो दूसरों को ठगता है, वह भी एक दिन इसी तरह ठगा जाता है। इस प्रकार मुनियो ! विनतानन्दन श्री गरुड़जी ने अपने बल पराक्रम तथा निर्लोभता के कारण भगवान् वासुदेव को प्रसन्न किया, इन्द्र से मैत्री की, सौत के बन्धन से अपनी माता को छुड़ाया

और दुष्ट नागों को घुरी तरह से छकाया। तार्क्ष्यकुमार गरुड़ जी ने अपने यश से सम्पूर्ण संसार को भर दिया। भगवान् उनकी पीठ पर चढ़कर जब असुरों का संहार करते हैं, तो गरुड़जी अपने पङ्खों से ही लाखों असुरोंको यमपुर पहुँचा देते हैं। जब ये उड़ते हैं, तो इनके पङ्खों से सामवेद की ऋचायें अपने आप निकलती रहती हैं। उसीका प्रतीक गरुड़घंट है। जो पूजा में घंटे को बजाते हैं उससे त्रिना मंत्रकी पूजा भी सफल मानी जाती है। यह मैंने अत्यन्त ही संक्षेप में आपसे भगवान् के वाहन गरुड़जी का और भगवान् सूर्य के सारथी अरुणजी का वृत्तान्त कहा। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं ?”

यह सुनकर शौनकजी ने कहा—“सूतजी ! गरुड़जी का चरित्र आपने बड़ा ही अद्भुत सुनाया। अब आप हमें दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याओं के वंश को भी सुनाइये। आपने कहा था—“२७ कन्याये दक्ष ने चन्द्रमाको दीं। सो, उन २७ में कितनी सन्तानें हुई ?”

सूतजी ने हँसकर कहा—“महाराज ! चन्द्रमा तो शापवश निःसन्तान हो गये। उनके उन २७ पत्नियों से एक भी सन्तान नहीं हुई।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“महाभाग ! चन्द्रमा को कितना शाप हुआ। क्यों उनकी पत्नियों में सन्तानें नहीं हुई। इस वृत्तान्त को आप हमें सुनावें।”

सूतजी बोले—“अच्छी बात है, महाराज ! सुनिये, अब मैं

आपको चन्द्रमा के शाप की कथा सुनाता हूँ, आप सब सावधान होकर श्रवण करें ।

छप्पय

पिनता फद्रू बहिन सौतिया डाह भयो मन ।
 उच्चैःश्रवा निमित्त दासता को कीन्हों प्रन ॥
 फद्रू हँगाटि करी पूँछ मुत अहि लिपटाये ।
 दासी विनता बनी गरुड़ जनि दुःख भुलाये ॥
 अरुण भये आधे गरुड़, अमृत लाइ अहि पुनि हने ।
 बरते हरि ध्वज मई रहें, इहि वर दे वाहन बने ॥

चन्द्रमा को दत्त का शाप

(३८०)

कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत ।

दक्षशापात्सोऽनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दितः ॥

पुनः प्रसाद्य तं सोमः कला लेभे क्षये दिताः ।❀

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० २३ श्लो०)

छप्पय

सत्ताइस नक्षत्र चन्द्र पत्नी सुकुमारी ।

औरनि तैं नहिं नेह रोहिणी अतिशय प्यारी ॥

पितु समीप सन गईं दुख की कथा सुनाई ।

दयो दत्त तुनि शाप होय क्षय सोम सदाई ॥

बात शाप की सोमने, सुनी उहुत चिन्तित भये ।

अपराधी बनि ससुरके, बिनयसहित पुनि दिंग गये ॥

रूप का मद, अधिकार का मद, यौवन का मद, और ऐश्वर्य का मद ये चार मद ऐसे होते हैं, कि मनुष्य को पागल बना देते हैं । कैसा भी विवेकी हो, ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो इन मदों में फँस अपने आपे को भूल जाता है जिन्होंने एकमात्र भगवत् चरणों

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“हे भरतवशावतश राजन् ! कृत्तिका से लेकर जितने २७ नक्षत्र हैं, ये सन चन्द्रमा की पत्नी हैं, दक्ष प्रजापति के शाप से चन्द्रमा को राज्यक्षमा रागहोगया था, इससे इनमें से किसी रु सन्तान नहा हुइ । फिर चन्द्रमा ने दक्ष का प्रसन्न किया तो उन्हें क्षय हुई कलाया का पूर्ण हो जाने का वरदान प्राप्त हुआ ।”

की शरण ले रखी है। जो भगवान् के कृपापात्र हैं, वे ही इन मदों से बच सकते हैं। नहीं तो ये मद प्राणियों को पगला बना देते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! यह तो मैं पहिले ही बता चुका हूँ, कि कृत्तिका से भरणी तक (पहिले अश्विनी से नक्षत्रों की गणना न होकर कृत्तिका से ही होती थी और अतः मे अश्विनी भरणी जोड़कर २७ किये जाते थे। जो ये कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषाखा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी २७ नक्षत्र हैं, दत्त को प्यारी पुत्रियाँ हैं। दत्त ने इन सबका विवाह चन्द्रमा के साथ किया था।”

चन्द्रमा अत्रि के पुत्र हैं। ये जन्म से ही अत्यन्त सुन्दर थे। घोर तपस्या करके इन्होंने वनस्पति, लता गुल्मों का स्वामित्व तथा ब्राह्मणों का ईश्वरत्व प्राप्त किया। राजसूय यज्ञ करके इन्होंने सभा के नेत्र को फीका बना दिया। एक तो ये युवा थे, ससार में अत्यधिक सुन्दर थे, तपस्या के प्रभाव से तेजस्वी थे। ब्रह्माजी के अनुग्रह से इन्हें ऐश्वर्य भी प्राप्त हो चुका था, इसीलिये ये आपे से बाहर होकर अनाचार करने लगे। ये यहाँ तक बढ़ गये, कि इन्होंने गुरुपत्नी तारा को भी बलात्कार अपने घर में रख लिया। उस तारा के पीछे तो देवता और असुरों का बड़ा घोर युद्ध हुआ पीछे ब्रह्माजी ने बीच में पड़ पड़ाकर इस मामले का उसे तैसे तय करा दिया। प्रजापति दत्त ने चन्द्रमा को सर्वसमर्थ, सुन्दर और

योग्य देखकर अपनी २७ कन्याओं का उनके सद्ग विवाह कर दिया। नियमानुसार चन्द्रमा का कर्तव्य था, सभी के साथ समानता का व्यवहार करते, सभी को एक सा प्यार करते, किन्तु ऐसा न करके उन्होंने अपना समस्त प्रेम रोहिणीके ही ऊपर उड़ेल दिया। रोहिणी को छोड़कर वे अन्य किसी के घर जाते ही न थे और न किसी से बोलते चालते ही थे इस बातसे शेष छव्वोंस पत्नियाँ मनही मन चन्द्रमा के व्यवहार से बहुत अधिक असन्तुष्ट हुईं। उन्होंने कई बार चन्द्रमा से प्रार्थना भी की, कि नाथ ! हमारा भी तो कुछ अधिकार है किन्तु चन्द्रमा ने उनकी एक भी बात न सुनी। जब वे सब ओर से निराश हो चुकीं, तो उन्होंने जाकर अपने पिता प्रजापति दत्त से आद्यन्त सब बातें सुनाईं। दत्त ने भी चन्द्रमा को बहुत समझाया, किन्तु वे माने ही नहीं। अन्त में दत्त प्रजापति ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया, कि तुम मेरी पुत्रियों में भेदभाव रखते हो, अतः जाओ तुम्हें क्षीय राजयक्ष्मा—रोग हो जाय।

दत्त प्रजापति का शाप अन्यथा तो होने का ही नहीं, अथ तो चन्द्रमा को क्षीय रोग हो गया उनकी कलाये प्रतिदिन क्षीण होने लगीं। वे नित्य घटने लगे। अब तो वे घबड़ाये। राजयक्ष्मा रोग जिसे भी हो जाता है, उसके जीवन की आशा बहुत ही कम रह जाती है। चन्द्रमा ने जब देखा कि मेरा तो अब विनाश ही हो जायगा, तो उन्होंने दत्त प्रजापति की पुनः प्रार्थना की, भगवान् शिवकी आराधना की। अन्त में उन्होंने शिवजी के प्रसाद से और दत्त के अनुग्रह से कृष्णपक्ष में क्षीण हुई कलाओं को शुक्लपक्ष में पूर्ण हो जाने का वरदान प्राप्त किया। जो क्षीय का रोगी है, उसके सन्तान तो कैसे हो सकती हैं। अतः

कलाश्रो के प्राप्त हो जाने पर भी उनके सन्ताने नहीं हुई वे सत्ताइस की सत्ताइसो ही बिना सन्तान के ही रही। इसीलिये चन्द्रमा के इन पत्नियों में से किसो के सन्ताने नहीं हुई।

इसपर शोनकजी ने कहा—“सूतजी! आप तो कहते हो कि, चन्द्रवश चला ही नहीं किन्तु क्षत्रियो में तो सूर्यवश चन्द्र-वश ये दो विख्यात वश हैं इसी चन्द्रवश में बुध, इला, पुरुषा आदि बड़े-बड़े राजर्षि उत्पन्न हुए हैं। ये कैसे उत्पन्न हुए।”

इसपर सूतजी ने कहा—“महाभाग! मेरे कहने का अभि-प्राय यह नहीं, कि चन्द्रमा का वश चला ही नहीं। मैं तो प्रजापति दत्त की ६० कन्याओं के वश का वर्णन कर रहा हूँ। उन ६० में से २७ चन्द्रमा की पत्नियाँ हुई। इन २७ को कोई सन्तानें नहा हुई। वैसे बुध तो चन्द्रमा का पुत्र है ही किन्तु वे ऐसे ही सदृ-पदृ हैं। उनकी कथा आगे चन्द्रवश के वर्णन में कहूँगा।”

यह सुनकर शोनकजी बोले—“हाँ, महाभाग ठीक है। आप दत्त की ६० कन्याओं के वश का वर्णन कर रहे थे। उनमें से १० धर्म की पत्नियाँ का भूत, अगिरा और कृशाश्व की २-२ पत्नियाँ का अर्थात् ६ का ४ तार्क्ष्य की पत्नियाँ का तथा २७ चन्द्रमा की पत्नियाँ का वृत्तान्त आपने सुनाया। इस प्रकार ४७ के सम्बन्ध में तो आपने वता दिया अब जो १३ भगवान् परम की पत्नियाँ शेष रहीं, उनका भी वृत्तान्त हमें सुनाइये।”

इसपर सूतजी ने कहा—“महाभाग! ये १३ लोक की माताय कहलाती हैं, इनसे ही इतनी सृष्टि बढी कि इससे सम्पूर्ण चराचर विषय भर गया। अब मैं उन्हीं के वश का वर्णन कहूँगा, उसे आप दत्त चित्त होकर श्रवण कर।”

छप्पय

चन्द्र विनय बहु करी प्रजापति किरपा कीन्हीं ।
 कृष्ण पक्ष ई कला होयें क्षय आशा दीन्हीं ॥
 शुक्ल पक्ष मई पूर्ण होयें ऐसो वर दीन्हों ।
 अति अनुनय करि दक्ष तुष्ट शशि ने कर लीन्हीं ॥
 दक्ष सुता दस सत्तरह, सतति विनु सत्र यहि गई ।
 पक्षपात पति ने कर्यो, दुखित सत्रहिं जाते भई ॥

कश्यप पत्नियों के वंश का वर्णन

(३८१)

शृणु नामानि लोकानां मातृणां शङ्कुराणि च ।

अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत् ॥

अदितिर्दितिर्दनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला ।

मुनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः ॥❀

(श्रीभा० ६ स्क० ६ अ० २४-२५ श्लो०)

छप्पय

काष्ठा के सुत अथ मुनि के गौ पशुगन हैं ।

तिमि के जलचर जीव दनु के स्र दानव हैं ॥

शरमाके व्याघ्रादि राज ताम्रा की सन्तति ।

मुरललना मुनि जनी दैत्य दितिके हिंसक अति ॥

क्रोधवशाके सर्पगन, करें क्रोध जो नित्य हैं ।

सुरसा के यक्ष भये, अदिती के आदित्य हैं ॥

हम सबके पूरे पुरुष एक हैं, मनुष्य यदि नीचे की ओर न
देखे ऊपर की ही ओर ध्यान दे, शारदाओं को महत्त्व न देकर

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् । जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण
जगत् उत्पन्न हुआ है, उन लोकनी माता कश्यप की पत्नियों के मन्त्रल-
मय नामों को भरण कीजिये । उनके नाम ये हैं—अदिति, दिति,
दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा
और तिमि ।”

मूल पर ही दृष्टि रखे तो किसी से घृणा ही न हो। जिसके मन में किसी के प्रति घृणा नहीं। वही समदर्शी है और समदर्शी ही सदा सुखी है। प्राचीन प्रथा ऐसी थी, कि सभी अपने-अपने पूर्वजों की कीर्ति नामावली सुना करते थे। सूत, मागध, वन्दी तथा गायक लोग वंशों का, पूर्व पुरुषों की कीर्ति का गायन करते थे। अपने पूर्वजों की बातें सुनकर हमें उत्साह बढ़ता है, अपने वंश वालों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यदि हम सब समझ लें कि पशु पक्षी, सर्प, व्याघ्र, दैत्य, दानव, देवता, तथा मनुष्य आदि हम सब एक ही पिता कश्यप की सन्तान हैं, भाई भाई हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष बहुत कम हो। हम अन्य समझकर ही लड़ते हैं घृणा करते हैं। अपनों से तो प्यार किया जाता है।

श्री शुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! मैंने प्रजापति दक्ष की ४७ कन्याओं के सम्यन्ध में वत्ता दिया। अब दक्ष के शेष १३ कन्याओं के वंश को श्रवण कीजिये जो कि भगवान् कश्यप की पत्नियाँ थीं। जिनके नाम अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रौञ्चशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि हैं। पहिले में “सूची कटाह” न्याय से दिति अदिति को छोड़कर शेष ११ के वंश का संचेप में वर्णन करूँगा। एक लोहार के पास एक आदमी लोहा लेकर गया, कि हमें एक बड़ी भारी कढ़ाही बना दो। ज्यों ही वह अपने शस्त्रों को ठीक ठाक करके कढ़ाही बनाने को उद्यत हुआ, त्यों ही दूसरा आदमी पहुँचा कि हमें एक सुई बना दो। नियमानुसार तो जो पहिले पहुँचा है, उसी का काम करना चाहिये, किन्तु कढ़ाही के बनाने में बहुत विस्तार करना है, सुई तो तनिक देर में बन जायगी,

छोटा काम है, अतः उसने पहिले कदाही न बनाकर सूची ही बना दी इसी का नाम सूची कटाह न्याय है, पहिले संचित में होने वाले कार्य को करके तब विस्तार के कार्य में हाथ लगाना।

हाँ, तो राजन् ! अब आप करयप की पत्नियों की संतति के श्रद्धा से सावधानी के सहित श्रवण कीजिए। करयप की तिमि नामक पत्नी ने समस्त जल में रहने वाले जीवों को जन्म दिया। अब तक भी जल में तिमि नामक एक बहुत बड़ी मछली होती है, एक प्रकार का छोटा मोटा एक टापू के समान ही होती है। उसको भी निगलने वाली तिमिझिल होती है। सरमा नामक एक पत्नी ने सिंह व्याघ्रादिकों को उत्पन्न किया। सुरभि ने भैंस गाय आदि दो खुर वाले पशुओं को पैदा किया। ताम्रा ने बाज और गीधों की उत्पत्ति की। मुनि नामक करयप पत्नी ने स्वर्गीय अप्सराओं को जन्म दिया। क्रोधवशा ने दन्दशूक आदि बड़े बड़े विषधर सर्पों को उत्पन्न किया। इला ने समस्त वृक्षों की सृष्टि की। जितने ये रक्तमांश भोगी क्रूरकर्मा राजस हैं वे सब सुरसा की सन्तान हैं। अरिष्टा ने गाने वाले सुन्दर गन्धर्वों को उत्पन्न किया। तथा काष्ठा के घोड़े गधे, खच्चर आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दसुके ६१ दानव उत्पन्न हुए। पहिले ६१ दानव हुए थे। उन्हीं से फिर असंख्यों दानव हुए। इन ६१ में जो सबसे प्रसिद्ध पराक्रमी और बलशाली हुए उनमें से कुछ के नाम ये हैं। द्विमूर्धा, शम्बर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शङ्ख शिरा, स्वर्मानु, कपिल, अरुण, पुलोम, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरुपाक्ष विप्रचित्ति, दुर्जय आदि-आदि। इनमें नमुचि दैत्य ने स्वर्मानु दानव की सुप्रभा नामक पुत्री से विवाह किया। वृषपर्वा जो

दानवों का राजा था उसकी पुत्री शर्मिष्ठा से भरत वंशी नहुष-
नन्दन महाराज ययाति ने विवाह किया। राजन् ! इसकी बड़ी
अद्भुत कथा है, इसका मैं आगे, सूर्य वंश चंद्र वंश
के प्रसंग में वर्णन करूँगा। वैश्वानर की उपदानवी, ह्यशिरा
पुलोमा और कालका ये चार परम सुन्दरी कन्याएँ थीं। उनमें से
उपदानवी का हिरण्याक्ष के साथ, ह्यशिरा का व्रतु के। साथ,
तथा पुलोमा और कालकेय का विवाह कश्यप जी के साथ
हुआ। जिनसे पौलोम और कालकेय नामक साठ हजार दानव
हुए, जो धनुर्धर अर्जुन के हाथ से मारे गये। विप्रचित्ति
दानवने सिंहका नामक पत्नी से एक सौ पुत्र उत्पन्न किये, जिनमें
राहु सब से बड़ा था, जिसका सिर अमृतपान के समय काट
लिया गया, इस सुन्दर रोचक कथा को समुद्र मन्थन के प्रसंग
में कहेंगे। बड़ा राहु कहलाता था, शेष सयकी। केतु संज्ञा है ये
सभी ग्रह हो गये।

अब आप परम पावन देव माता अदिति के पुण्यवर्धक चरित्र
को श्रवण करें। इन्हीं भाग्यवती अदिति के गर्भ से सर्वव्यापक
स्वयं साक्षात् श्रीमन्नारायणने वामनावतार लिया था। अदिति
के गर्भ से १२ आदित्य उत्पन्न हुए। जो चारह महीनों में एक एक
सूर्य मंडल में रह कर तपते हैं। उनके नाम विवस्वान्,
अर्यमा, पूषा, त्यष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र,
शक्र और उरुक्रम हैं। भगवान् विवस्वान् के वीर्य से उनकी
पत्नी संज्ञा में आद्वदेव मनु यमराज और यामी नामक एक
कन्या ये तीन सन्ताने हुई। उसी ने घोड़ी का रूप रखकर
अश्वनीकुमारों को उत्पन्न किया, यह बड़ी लम्बी और
अत्यन्त ही रोचक कथा है, इसका प्रसंगानुसार वर्णन किया

जायगा। विवस्वान् की दूसरी पत्नी छाया ने भी सावर्णिमनु शनैश्चर और तपती कन्या इन तीन सन्तानों को उत्पन्न किया। तपती का विवाह संवरण के साथ हुआ। विवस्वान् के परचात् दूसरे आदित्य अयमा हैं, इनका विवाह मातृका नाम की स्त्री के साथ हुआ। जिनसे चर्पणी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। चर्पणी—कृत और अकृत के ज्ञानवाली—ऐसी मनुष्य जातिकी उत्पत्ति इन्हीं से हुई। जिनमें ब्राह्मणादि की कल्पना हुई। पूषा निस्सन्तान और पोंपले मुखवाले हुए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उसे इनकी बत्तीसी भाड़ी गई थी, इसका वर्णन तो हम दक्षयज्ञ के प्रसङ्गमें पूर्व ही कर आये हैं। आद्यादि में इन पूषादेव को पिता हुआ सत्त्व आदि अन्न दिया जाता है, इसीलिये वे पिष्टभुक् कहलाते हैं। तीसरे आदित्य हैं त्वष्टा इन्होंने दैत्यवंश में विवाह कर लिया। दैत्यों को सबसे छोटी यहिन रचना इनकी धर्मपत्नी थी। राजन्! आप जानते हो हैं। देवताओं में और दैत्यों में स्वाभाविक वैर भाव है। इतना सब होते हुए भी इनमें परस्पर में वैजाहिक सम्बन्ध तो होता ही था। इन्द्र की पत्नी शची भी पुलोमा दैत्य की पुत्री हैं, इसीलिये वे पौलोमी कहलाती हैं।

भगवान् त्वष्टा ने अपनी पत्नी रचना में दो पुत्र उत्पन्न किये। जिनमें सन्निवेश बड़े थे और विश्वरूप छोटे थे। ये ही विश्वरूप आगे चलकर देवताओं के पुरोहित हुए।

इस पर राजा परीक्षित ने पूछा—“प्रभा! देवताओं के पुरोहित तो परमज्ञानी, नीतिविशारद बृहस्पति हमने सुने हैं। अब आप कहते हैं कि उन्होंने विश्वरूप को भी अपना पुरोहित बनाया। यह क्या बात है? देवताओं ने दो पुरोहित क्यों बनाये?”

यह सुनकर श्रीशुकदेवजी कहने लगे—“राजन् ! यह सत्य है, देवताओं के पुरोहित भगवान् वृहस्पति ही हैं, किन्तु जब इन्द्र ने उनका अपमान किया, तो वे देवताओं को छोड़कर चले गये। बिना पुरोहित के काम कैसे चले, तब देवताओं ने वृहस्पति जी के स्थान पर इन विश्वरूप को देवगुरु बनाया था।”

इस पर राजा ने पूछा—“महाराज, पुरोहित गुरु तो देवताओं की सदा दैत्यों से रक्षा करते रहते थे। दैत्य छिद्र पाकर चढ़ाई च करदे, इसीलिये मन्त्र देने के आचार्य रहते थे। विश्वरूप जी की माता तो स्रग्व दैत्यवश की थीं, वे मातृवश के कारण असुरों का कुछ पक्ष अवश्य लेते होंगे। ऐसे सन्देहास्पद व्यक्ति को देवताओं ने पुरोहित क्यों बनाया ?”

इस पर हँसते हुए श्रीशुकदेवजी बोले—“महाराज ! स्वार्थ बड़ी बुरी वस्तु है। स्वार्थ के बशीभूत होकर मनुष्य सब कुछ कर सकता है। स्वार्थ के कारण इन्द्र ने कितने भारी भारी अपराध किये। महाराज ! यह बड़ी लम्बी चोड़ी कथा है। इन्द्र ने अपने गुरु का अपमान किया, इससे उन्हें कितनी भारी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, इसे सभी जानते हैं। इसके पीछे उसे ब्रह्महत्या तक करनी पड़ी।”

इस पर उत्सुकता प्रकट करते हुए महाराज परीक्षित ने पूछा—“प्रभो ! मुझे इस परम पवित्र आख्यान को पूर्ण रूप से सुनाइये। इसे सुनने के लिये मेरे मनमें बड़ा कुतूहल हो रहा है।”

यह सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले—“अच्छी बात है राजन् । मैं आपको इस पवित्र चरित्र को सुनाता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करें ।

दृष्य

इला जने सत्र वृक्ष जगत् के जे सुख दायक ।
जने पुत्र गन्धर्व अरिष्टा सुन्दर गायक ॥
जो बाहर आदित्य बड़े तिनि विवस्वान् रवि ।
हैं अर्यमा द्वितीय भये तिनतैं मानुस कवि ॥
दत्त यज्ञ में पिष्टभुक्, दन्तहीन पूषा भये ।
विश्व रूप त्वष्टा तनय, सुरगुह कछु दिन बनि गये ॥

देवेन्द्र द्वारा देवगुरु बृहस्पति का आगमन

[३८२]

वचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम् ।
 नोच्चालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम् ॥
 ततो निर्गत्य सदसा कविरात्रिरसः प्रभुः ।
 आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वांञ्छ्रीमदविक्रियाम् ॥ ❀

(श्रीभा० ६ स्क० ७ अ० ८-९ श्लो०)

छप्पय

हम सघर्ष हैं जेंच भयो अभिमान देवपति ।
 क्यों देवें सम्मान बृहस्पतिकूँ हम नितप्रति ॥
 ऐसो निश्चय करयो सभामहैं जब गुरु आये ।
 नहिँ आसन तें उठे वचन नहिँ मधुर मुनाये ॥
 समुक्ति गये गुरु इन्द्रकूँ, अहङ्कार अतिशय भयो ।
 तुरत लौटि आये भवन, भलो बुरो नहिँ कह्यो ॥

कलह की जड़ है अहङ्कार । जब मनुष्य समझता है मैं
 सभसे बड़ा हूँ, मैं सबसे उत्तम हूँ, मैं ही पूजनीय सम्माननीय
 हूँ, मेरे अतिरिक्त सब तुच्छ हैं, देय है, गहर् हैं, निन्दनीय हैं

❀ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—“राजन् ! जिन्हें देवता असुर सभी
 नमस्कार करते हैं, जो समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं वाणी के पति हैं ऐसे
 अपने गुरु भगवान् बृहस्पति को सभा में आये हुए देखकर भी इन्द्र

तभी वह दूसरों का तिरस्कार करता है, गुरुजनो का अपमान करता है। जीवों का अपमान करना सर्वान्तर्यामा घट घट व्यापी प्रभु का ही अपमान करना है। जो दूसरों का अपमान करता है उसे स्वयं भी अपमानित होना पड़ता है। अतः भूल कर भी कभी किसी प्राणी को छोटा हेय समझ कर उसका अपमान न करना चाहिये। सम्पूर्ण चराचर भूतो में उसी अपने इष्ट देव के दर्शन करने चाहिये।

जब राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं का परित्याग किस अपराध के कारण किया तो इसका उत्तर देते हुए श्री गुरुदेवजी कहने लगे—
“राजन् ! यह ऐश्वर्य का मद बहुत बुरी वस्तु है। जिसके पास ऐश्वर्य बढ़ जाता है और साथ ही अविवेक भी उसके हृदय में अट्टा जमा लेता है, तो मनुष्य के भीतर और बाहर दोनों ओर की आँखें फूट जाती हैं, वह मगान्ध हो जाता है। राजन् ! धन और ऐश्वर्य के मद में पुरुष अपने सम्मुख सभी को तुच्छ समझने लगता है। वह अपने विवेक को रों खेँठता है, क्या करना चाहिये क्या न करना चाहिये इसका भी उसे ध्यान नहीं रहता। कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिमौलि ने ऐश्वर्य के मद में ही मत्त हो कर तो देवर्षि नारद का अपमान किया था। ऐश्वर्य के मद में अधे हुए पुण्या की आँखों को खोलने के लिये दरिद्रता ही एक प्रकार

अपने आसन से उठ से मस भी नहीं हुआ, उसने देखकर भी गुरु को नहीं देखा। सर्वसमर्थ बृहस्पतिजी उसी समय सहसा इन्द्र सभा से बाहर आगये। वे समझ गये यह ऐश्वर्यमद का दोष है, इसीलिये वे बिना कुछ बोले चाल अपने घर आगये।”

का अंजन हैं दरिद्रता आजाने से जहाँ ऐश्वर्यमद उतरा कि बुद्धि ठिकाने आजाती है।

एक दिन इन्द्र ने अपना वैभव देखा। दिव्य सुधर्मा सभा में दिव्य माखमय सिंहासन पर त्रैलोक्य में सर्व सुन्दरी शचा देवी के साथ वे बैठे हुए हैं। अनुपम रूप लावण्यवती स्वर्गीय ललना-दिव्य अप्सरायें हाव भाव कटाक्षों के साथ सम्मुख नृत्य कर रहे हैं। गन्धर्व तान, मूर्छा और लय के साथ दिव्य गायन गा रहे हैं। हाथों में अनेक प्रकार की सेवा सामग्रियों का लिये हुए सहस्रों सुराङ्गनायें सावधानी के सहित सेवा में समुपस्थित हैं। बड़े-बड़े ऋषि, महर्षि खड़े होकर देवराज की स्तुति कर रहे हैं। देवता हाथ जोड़े हुए, आज्ञा की प्रतिज्ञा में खड़े हैं सिद्ध, चारुण, गन्धर्व, उरग, राक्षस, गुह्यक, भूत, प्रेत, पिशाच, नव, नदी, वन, समुद्र, पर्वत सभी मूर्तिमान् होकर शतक्रतु उपासना कर रहे हैं। इस इतने स्वर्गीय वैभव और ऐश्वर्य को देखकर इन्द्र को अभिमान हो गया। वे सोचने लगे तीनों लोकों में मुझसे बढ़कर कौन है। मनुष्यों की बात तो पृथक् रही समस्त देव, उपदेव मेरी पूजा प्रातिष्ठा करते हैं, सब मेरे सम्मुख हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। बड़े-बड़े ऋषि मुनि खड़े रहते हैं। मैं सिंहासन पर बैठा रहता हूँ वे खड़े होकर मेरी स्तुति करते रहते हैं। मैं इतना ऐश्वर्यशाली हूँ कि वृहस्पति के सम्मुख क्यों नमूँ। क्यों उन्हें देखकर आसन से उठूँ। ये भी तो एक साधारण ब्राह्मण ही हैं। जब सब ऋषि मुनि मेरी स्तुति करते हैं, तो इन्हें भी करनी चाहिये। मैं नित्य प्रति इन्हें आते देखकर हड़बड़ा कर क्यों उठ पड़ता हूँ। क्यों इनके सम्मानार्थ इनका इतना आदर करता हूँ।

इस प्रकार के अभिमान में तल्लीन हुए, इन्द्र अभिमान में

अपे हो गये उन्हें अहंकार ने घेर लिया उसी समय सभा में आचार्य बृहस्पति जी पधारे। नित्य तो देवेन्द्र उनका बड़ा स्वागत सत्कार करते। देखते ही अपने सिंहासन से खड़े हो जाते प्रत्युत्थान देते, बड़े मधुर वचनों में उनसे कुशल प्रश्न करते, अपने से उच्चासन पर उन्हें बिठाते, जब वे सुखपूर्वक बैठ जाते तब उनकी आज्ञा पाकर वे भा अपने सिंहासन पर बैठते। किन्तु आज तो वे ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त होगये थे। देवेन्द्रपने के उन्माद में वेसुधि पने हुए थे, इसीलिये सम्मुख आये हुए गुरु को देखकर वे अपने आसन से न तनिक भी हिले न डुले। सूर्ये वृत्त के ठूँठ की भांति अकड़ कर ज्यों के त्यों सिंहासन पर डटे रहे। उन्होंने आचार्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। अब तक तो उनके प्रति गौरव घुड़ि थी, देखते ही उठ खड़े होते किन्तु अब तो उनकी दृष्टि में वे साधारण ब्राह्मण रह गये थे। आधे आसन पर इन्द्राणी बैठी हुई थी, उसके कन्धे पर इन्द्र का एक हाथ रखा था। मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋषु, विश्वदेव, साध्यगण तथा अश्विनी कुमार उनकी सेवा में समुपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पक्षी, नाग तथा अन्य भी उपदेय उनकी स्तुति कर रहे थे, उनकी उलोक्थ व्याप्त कमनीया कीर्ति का यत्न हो रहा था। उनके उपर सहस्रों कमनो वाला, अत्यंत उज्ज्वल, चन्द्र मण्डल के समान शुभ्र सुन्दर स्वेत छत्र सुशोभित था। दाये बाये अत्यंत सुन्दरी अप्सराये हाथ में चामर व्यजन आदि महाराजोचित चिन्हों को लिये खड़ी थीं, दोनों ओर चँवर डुल रहे थे। इन्द्र ने गुरु बृहस्पति को देख कर भी नहीं देखा, वे सम्मुख नाचती हुई उर्वशी अप्सरा की ओर अनुराग सहित देखते रहे।

आज अपने शिष्य का अभूतपूर्व व्यवहार देख कर

देवगुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ देर सड़े होकर देवेन्द्र के मुख की ओर देखते रहे। वे तो त्रिकालज्ञ थे, समझ गये। उच्चाजी को ऐश्वर्य का मद हो गया। शरीर में अभिमान का भूत सवार हो गया है। यह देख कर वे आगे सभा में नहीं बढ़े, उलटे ही पैरों लौट आये। श्री सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! पुरुषों को चित्त की वृत्तियाँ सदा बदलती रहती हैं। कभी सत्त्व गुण बढ़ जाता है, कभी रजो गुण का प्राबल्य होता है, कभी तमोगुण आकर हृदय पर छा जाता है। जैसा गुण जिस समय उदय हाता है, वैसी ही बुद्धि बन जाती है। सत्त्वगुण उदय होता है, तो चित्त में शांति होती है, वन देने, धर्म करने आदि की प्रबल इच्छा होती है। रजो गुण की वृद्धि होने पर अभिमान बढ़ता है, कर्म करने में अत्यधिक रुचि होती है और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो निद्रा आलस्य, प्रमाद का प्राबल्य हो जाता है, महापुरुषों के सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ ज्ञान ढक जाता है।”

इस पर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! किन लक्षणों से यह पात जानी जाय, कि अमुरु गुण की वृद्धि हो गई है ?”

इस पर सूतजी बोले—“भगवन् ! जब हृदय में जिस गुण की अधिकता हो जाती है, उस समय बुद्धि वैसी ही बन जाती है। उस समय विवेक रहता ही नहीं। जिस समय सन आर से, सब इन्द्रिय द्वारों से ज्ञानात्मक प्रकाश उत्पन्न हो जाय, चित्त अत्यन्त प्रसन्न सात्विक हो जाय, सबके प्रति मित्रता, अद्रोह के भाव उठें समझाना चाहिये और सत्त्वगुण का हृदय में प्राबल्य होगया। जिस समय सासारिक कार्यों में अत्यधिक प्रवृत्ति, लोभ, विषय भोगों की लालसा, चित्त में उद्वेग दूसरों के प्रति डाढ़ आदि भाव उत्पन्न हो तो समझना चाहिये रजोगुण ने हमें धर

दवाया। जिस समय विवेकहीनता, कार्य करने की अनिच्छा, असावधानता मोह तथा उद्यम रहित होकर पड़े रहने की इच्छा उत्पन्न हो तो समझना चाहिये हम महापापी तमोगुण के अधीन हो गये। ये गुण सदा एक से नहीं रहते। घटते बढ़ते रहते हैं। कभी सत्व का उदय हो जाता है, कभी रजोगुण सत्व को दबाकर बढ़ जाता है, फिर कभी तमोगुण सत्व से ऊँचा उठ जाता है। उस समय इन्द्र तमोगुण में भरे हुए थे। जब देव गुरु लौट गये, तब इन्द्र को चंत हुआ। उनके मन में सत्त्वोगुण उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा—“अरे! यह मैंने क्या किया? आज तो मैंने अपने परम पूजनीय गुरु का अपमान किया। मुझे और मेरे इन इतने बड़े ऐश्वर्य को धिक्कार है।” इस प्रकार वे अनेकों बार अपने को धिक्कारते रहे।

इसपर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी! इन्द्र को तो अभिमान हो ही गया था। देवगुरु उसे इस दशा में देखकर लौट क्यों आये। कैसा भी सही इन्द्र था, तो उनका शिष्य ही। उस समय अपमान को सहकर भी उन्हें समझाते। उनके समझाने पर इन्द्र को अपना दोष प्रतीत हो जाता, वे गुरुदेव से क्षमा याचना कर लेते। आगे बढ़कर न बढ़ता। ऐसा न करके वृहस्पतिजी लौट क्यों गये। उन्होंने अपने अपमान का इतना ध्यान क्यों किया?” इसपर सूतजी बोले—“भगवन्! आप सत्य कहते हैं देवगुरु वृहस्पति के लिये तो मानापमान की कोई बात ही नहीं थी। अपना बचा अपराध भी करता है, तो बड़े लोग उसे क्षमा कर देते हैं। माता के पेट में बच्चा लात मारता है, तो माँ उसपर क्रुद्ध नहीं होती, अज्ञानी समझकर उसके अपराधों की ओर ध्यान नहीं देती, किन्तु महाराज! यह ऐश्वर्य का मद् ऐसा प्रबल होता है, कि जिसके हृदय में अहंकार व्याप्त हो जाता है, वह फिर विवेक को

खो बैठता है। बड़े-बड़े लोगो का यों ही अपमान कर बैठता है। जब तक उसका ऐश्वर्य मद उत्तरे नहीं तब तक उसे उपदेश देना व्यर्थ है। उपदेश का उसके मन पर कोई प्रभाव ही न पड़ेगा, उलटा और भी अपराध करेगा। जहाँ वह मद उतरा कि उसे अपना दोष अपने आप ही भासने लगेगा। जहाँ पश्चात्ताप हृदय में हुआ नहीं कि पाप का प्रायश्चित्त होना आरम्भ हो जाता है। इस विषय में एक दृष्टांत सुनिये।

एक सुरापी मनुष्य था। नित्य मदिरा पान करता था। एक दिन उसने आवश्यकता से अधिक मात्रा में सुरा का सेवन कर लिया अब तो वह मदिरा के मद में मदान्ध हो गया। उसी समय उस नगर का नगरपाल रथ में चढ़कर नगर निरीक्षण के निमित्त जा रहा था। उस मदोन्मत्त ने उसे डाँटकर कहा—“ओ, नगरपाल ! तू कहाँ घूम रहा है। रथ को खड़ा कर हम इसमें बैठेंगे। और तेरी मरम्मत करेंगे।”

नगरपाल को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने नगर रक्षक सेवकों से कहा—“इस दुष्ट को बाँधकर कारावास में ले जाओ। कल इसकी अविनय के लिये इसके कोड़े लगेंगे।” नौकरों ने उसे बाँधकर कारावास की कोठरी में बन्द कर दिया। रात्रि भर में मद उतर गया। जब नगरपाल ने प्रातः उसे बुलाया, तब उसने बड़ी दीनता के साथ कहा—“अन्नदाता ! मुझे क्यों बाँध रखा है। मुझे छोड़ दिया जाय।”

यह सुनकर क्रोध में भरकर नगरपाल ने कहा—अरे, निर्लज्ज ! कल तो तू कह रहा था, मैं तुम्हारी मरम्मत करूँगा। कर अब मरम्मत।

उसने अत्यन्त ही विनय और दीनता के साथ कहा—दीन-बन्धो ! मैंने तो यह बात कही नहीं थी। यदि कही होगी, तो

मदिरा के मद में कही होगी, वह तो उतर गया, मेरे शरीर से निकल कर भाग गया। कल कहने वाला आज नहीं रहा। मैं तो अब आप से बार-बार क्षमा याचना करता हूँ।”

सो, सूतर्जी। बृहस्पतिजी न सोचा—“अब इसके अन्तःकरण में ऐश्वर्यजनित मद ने डेरा ढाल रखा है। अब यह मेरे उपदेशों को सुनेगा नहीं। इस समय इसे समझाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। इस समय तो इसी में कल्याण है, कि इसके सम्मुख न जाना चाहिये। इससे दूर ही हट जाना श्रेयस्कर है। इसी अपनी भूल मालूम पड़ी। वे अत्यन्त दुखी होकर भारी सभा में हा पश्चात्ताप करते हुए कहने लगे—हाय! मुझ मन्द-मति ने यह कैसा घोर पाप किया मुझसे आज यह कैसा भारी अपराध बन गया। मैंने ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त होकर त्रैलोक्य पूजित, सुरासुर सभी से पण्डित अपने परम पूजनीय गुरु का भारी सभा में अनादर किया। यह सन हुआ इन्द्रत्व के विभव के कारण ऐश्वर्य के अभिमान में। जिस ऐश्वर्य के कारण मोह प्रसू हो जाने से परम सत्व सम्पन्न देवताओं के अधिपति होने पर भी मुझे ऐसा मिथ्याभिमान हो गया आसुरी भाव आगया, उस राजलक्ष्मी को बार-बार धिक्कार है।”

सभाओं में प्रायः अधिकार लोग चापलूस ही होते हैं, जो राजा की वर्य की प्रशंसा कर करके उसे भ्रम में डाले रहते हैं, उसके अनुचित कार्यों का भी शास्त्र वचनों से, भौति-भौति के तर्कों द्वारा समर्थन किया करते हैं। राजा को येन केन प्रकारेण प्रसन्न रखना ही उनका ध्येय होता है। ऐसे ही कोई एक चापलूस विद्वान् बोले—“अजी महाराज! आपसे क्या अपराध बना। आपने तो उचित ही किया। देखिये, शास्त्र का वचन है कि

“सर्वभौम सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट् किसी के भी आने पर न उठे। ऐसे बार-बार सबके लिये उठता रहेगा, तो उसका प्रभाव नष्ट हो जायगा। जब वह सिंहासन पर बैठा है, तो आठों लोकपालों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप नहीं उठे तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई। उठते थे यही अब तक अनुचित होता था।”

उनकी ऐसी बात सुनकर इन्द्र ने उन्हें घुड़कते हुए कहा—
“नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह उत्तम धर्म नहीं कहा जा सकता। ऐसे भी वाक्य मिलते हैं, किन्तु गुरुदेव तो सब मनुष्यों से उत्तम हैं, वे तो साक्षात् भगवत् स्वरूप हैं। उनके लिये तो सर्वथा अभ्युत्थान देना चाहिये। उन्हें प्रणाम न करना ही अपराध है। शिष्य किसी भी दशा में हो, कितना भी बड़ा हो गया हो शिष्य ही है।

उन चापलूस महोदय ने अपनी बात को पुष्ट करते हुए और इन्द्र को प्रसन्न करने के निमित्त फिर कहा—“हाँ, महाराज! आप जो कह रहे हैं, सब सत्य है, किन्तु सिंहासनस्थ राजा, राजा ही है। उस समय वह सबका पूजनीय है, सभी को उसका सम्मान करना चाहिये जो उसके राज्य में बसते हैं। आप त्रैलोक्य के स्वामी हैं। तीनों लोकों में जो भी बसते हैं वे सब आ की प्रजा हैं, प्रजा को राजा का सम्मान करना ही चाहिये।”

यह सुनकर देवेन्द्र अत्यधिक क्रुद्ध हुए और बोले—“तुम पक्षपातपूर्ण अयर्म की बातें कर रहे हो ब्राह्मण जगत् के गुरु हैं। गुरुदेव के ही शासन में सब रहते हैं। वे न किसी के शासन में हैं, न वे किसी की प्रजा ही हैं। तुम जैसे पण्डित मूर्ख दुर्गम का उपदेश देने वाले हो। मनुष्य तुम्हारे जैसे चापलूसों के

उपदेश के अनुसार व्यवहार करे, तो उसे अवश्य ही नरको की भयंकर यातनायें सहनी पड़ेगी सहस्रो वर्षों तक कुंभी पार सैरव आदि नरकों की अभियो में उसे पचना पड़ेगा। तुम ऐसे गुरों के वचनों पर विरगस करके जो इस संसार सागर को पार करने का विचार करते हैं उनका विचार उसी प्रकार का है जैसे कोई पत्थर की नौका पर चढ़कर नदी पार करना चाहे। मैं तुम लंगो की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊँगा। आज तक मैंने अपने गुरुदेव का कर्मा अपमान नहीं किया था, सदा उनके अनुकूल आचरण करके उनकी सभी आज्ञाओं को तत्परता और सावधानी के साथ पालन करता रहा। आज मुझसे घोर अपराध बन गया। अब मैं अधिक अपने को भ्रम में नहीं रख सकता। अब मैं शठता को छोड़कर अपने उन गुरुदेव के समीप जाऊँगा, अपने सिर को उनके चरणों में रखकर उन्हें अनुनय विनय करके मनाऊँगा, उनसे अपने अपराधों को जमा कराऊँगा, उन्हें अपना सब वृत्त सत्य-सत्य बताऊँगा।”

सूतजी कहते हैं—“भुनियों! इतना कहकर इन्द्र सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और नगे पैरों ही वृहस्पतिजी के घर दौड़े। किन्तु वृहस्पतिजी अब घर कहाँ? वृहस्पतिजी की यहाँ वहाँ सर्वत्र खोज कराई, किन्तु अब क्या होना था वाण तो धनुष से छूट गया। वह तो लक्ष्य को भेद कर ही छूटेगा। इन्द्र को बड़ा पश्चात्ताप हुआ, वे दुखी मन से आगे के लिये सोचने लगे।”

छप्पय

तुरत इन्द्र कूँ चेत भयो मन कूँ धिकारें ।
 कैसो कीयो काम दुरित अति होहि विचारें ॥
 हाय ! बुद्धि मम नसी अनादर, गुरु को कीन्हो ॥
 सम्मुख आये देव नहीं उठि यासन दीन्हो ।
 भी चरननि महँ शीश धरि, रोउझो पछिताउँगो ।
 पार बार बहु विनय करि, गुरु कूँ जाइ मनाउँगो ॥

इससे आगे की कथा १७ वें खण्ड में पढ़िये

